

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224634

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. 808.1 / ن. ن. س. ۱ / Accession No. ۷۸۲

Author ا. ر. 782

Title ن. ن. س. ۱

This book should be returned on or before the date last marked bel

---

سلسلہ مطبوعات انجمن ترقی اُردو (ہند) نمبر

فنِ شاعری

”بوطیقا“ POETICS

از

ارسطو

مترجمہ

عزیز احمد بی۔ اے۔ آنرز (لندن)

استاد انگریزی جامعہ عثمانیہ

شایع کردہ

انجمن ترقی اُردو [ہند] دہلیء

قیمت ۳۰

۱۹۳۱ء

سلسلہ مطبوعات انجمن ترقی اُردو (ہند) نمبر

فنِ شاعری

[بوطیقا "POETICS"]

از

ارسطو

مترجمہ

عزیز احمد - بی - اے - آنرز (لندن)

استاد انگریزی جامعہ عثمانیہ

شایع کردہ

انجمن ترقی اُردو (ہند) دہلی

۱۹۴۱ء

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱	ہتھید	۱
۳۴	پہلا حصہ شاعری پر ایک عام اور بالموازنہ نظر - شاعری کی خاص قسمیں -	۲
۴۵	دوسرا حصہ ٹریجڈی	۳
۸۴	تیسرا حصہ رزمیہ شاعری -	۴
۹۰	چوتھا حصہ نقادوں کے اعتراض اور اُن کے جواب دینے کے اصول -	۵
۹۷	پانچواں حصہ ٹریجڈی رزمیہ شاعری سے افضل ہے -	۶
۱۰۱	ضمیمہ اشارات و تلیحات -	۷

مہتد

(۱)

(ارسطو کی "فن شاعری" یا "بو طبقا" دنیا بھر میں نہ ہی تو کم از کم یورپ بھر میں ادبی تنقید پر پہلی کتاب ہو۔ شاید ہی کسی اور کتاب نے دنیا بھر کی تنقید پر خصوصاً اور ادب پر عموماً اتنا اثر ڈالا ہو) جس جس زمانے میں جس جس قوم نے ارسطو کے فلسفے کی قدر کی اس کتاب کو بھی صحیفہ آسمانی کے قریب قریب سمجھا۔ جیسے صحائف آسمانی کی شرحیں لکھی جاتی ہیں اور آیات کی تاویلیں کی جاتی ہیں، ارسطو کی اس تصنیف کے مشکل جملوں یا مبہم الفاظ کی تاویلوں میں دفتر کے دفتر سیاہ کیے گئے۔ ایک اور دل چسپ بات یہ ہو کہ شاید ہی کسی اور تنقیدی کتاب کو اس قدر غلط معنی پہنائے گئے ہوں، اور اس سے اتنے غلط نتیجے نکالے گئے ہوں، جتنے ارسطو کی اس سیدھی سادی تصنیف سے نکالے گئے (جو کتاب ارسطو نے یونانی شاعری اور یونانی ڈرامہ کے متعلق لکھی تھی اُسے مغرب نے اور ایک حد تک مشرق نے نمونہ ہدایت بنانا چاہا اور اس سلسلے میں بہت سی غلطیاں کیں)۔

لیکن باوجود اس تمام تاریخی پس منظر کے آج بھی ارسطو کی کتاب اپنی خوبیوں کے باعث یکتا ہو، تنقید اور خصوصاً نظری تنقید ایک ایسی چیز ہو جس

کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھنا ارسطو ہی کا کام تھا۔ ارسطو کے بعد کے تمام نقاد اپنا اپنا نظریہ تو پیش کرتے رہے۔ یاد دوسروں کے نظریے دہراتے رہے۔ لیکن اس کی سی جامع بحث اُس کے سے استدلال پر کسی کو قدرت نہ حاصل ہو سکی۔ مُعَلِّمِ اوّل آج بھی مُعَلِّمِ اوّل ہو۔ ارسطو کی یہ تصانیف جہاں تک اس کی اپنی تصانیف اور اس کے اپنے فلسفے کا تعلق ہو، اُس کے فلسفیانہ افکار کے مقابلے میں ثانوی حیثیت رکھتی ہو، لیکن جہاں تک ادب اور فن تنقید کا تعلق ہو آج بھی کوئی اور کتاب ارسطو کی ”بوطیکا“ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

(۲۸)

علم انسانیات نے اس مسئلے کو تو ایک حد تک حل کر دیا ہو مگر فنون لطیفہ اور شاعری تنقید سے زیادہ قدیم ہیں۔ اگرچہ کہ یہ فنون لطیفہ خود زندگی کی تنقید ہیں۔ کیونکہ فنون لطیفہ اور شاعری کی ابتدا قدیم ترین ساحرانہ اور مذہبی ریتوں سے ہوئی ہو۔ لیکن تنقید فنون لطیفہ اور شاعری کے وجود میں آتے ہی خود بخود پیدا ہو گئی ہوگی۔ جب کوئی چیز وجود میں آتی ہو تو ایک معیار بھی اُس کو جانچنے کے لیے اُسی کے ساتھ پیدا ہوتا ہو۔

یونانی شاعری اور ڈراما میں شروع ہی سے تنقیدی اجزا موجود ہیں، اگرچہ کہ شروع شروع میں ان اجزا کی کوئی منظم صورت نہ تھی (ہم کہ آئے ہیں کہ ارسطو کی کتاب ہی اس فن پر یورپ میں پہلی کتاب ہو۔ پھر بھی اس سے پہلے کے یونانی ادب کے تنقیدی اشارات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو دل چسپی سے خالی نہیں۔) اس طرح کا قدیم ترین تنقیدی اشارہ ہومر کی ”ایلیڈ“ کے اٹھارہویں حصے میں ملتا ہو۔ ہومر اُس سُنہرے نقش کی تریف کرتا ہو جو ہی فیسٹس (Hephaestus) نے ایک ڈھال پر بنایا تھا۔ ڈھال پر اس کاری گر

نے ہل چلی ہوئی زمین کا نقش کھودا تھا۔ ہومر اس کو یوں بیان کرتا ہے:-
 ”ہل کے پیچھے زمین کا رنگ سیاہی مائل تھا، اور ہل چلی
 ہوئی زمین کا سا تھا۔ حالانکہ یہ سب سونے کا کام تھا۔ یہ اُس
 کے فن کا معجزہ تھا۔“

اس جملے میں جو تنقیدی صفت ہو اُس کی پروفیسر برنارڈ بوسانکے
 (Bernard Bosanquet) نے بڑی تفصیل سے وضاحت کی ہے
 (اس جملے میں یونان کے شاعر نے نہ صرف صنّاع کے فن کی خوبیوں کو بیان کیا
 ہے، بلکہ شبیہ اُتارنے کی مشکل کا بھی بڑی خوبی سے اندازہ لگایا ہے۔
 یہ اشارہ تو ایک ایسے فن کی طرف تھا جو شاعری سے مختلف ہے لیکن شاعری
 کے متعلق پہلا تنقیدی اشارہ بھی نہیں ہومر ہی کی دوسری تصنیف ”اوڈیسی“
 (Odeyssey) میں ملتا ہے:-

”اُس مقدس مطرب ڈیوڈوکس کو بلاؤ کیونکہ خدا نے اُسے
 جیسی گانے کی صلاحیت دی ہے کسی اور کو نہیں دی۔ اس
 لیے کہ جیسے اُس کا دل چاہے اس طرح گاکر وہ انسانوں کو
 خوش کرے۔“

(اوڈیسی - حصہ ہشتم)

اس میں تنقیدی اشارے یہ ہیں:- شاعر نے مطرب کو مقدس قرار دیا ہے
 اور گانے کو ایک خدا داد نعمت قرار دیا ہے اور (گیت) گانے کا مقصد یہ قرار
 دیا ہے کہ اس سے انسانوں کو خوشی (لطف) حاصل ہو۔

اُرسطو کے نزدیک بھی شاعری کا ایک بڑا مقصد لطف ہیّا کرنا ہے۔
 ”اوڈیسی“ کے اس حصے میں ہومر شاعری کے ایک اور فرض کی طرف

اشارہ کرتا ہو۔ شاعر کا فرض ہو کہ جو کچھ وہ بیان کرے وہ ”سچ“ بھی ہو گا۔
 ”اگر تو مجھے یہ (کہانی) سچ سچ سناے گا تو میں تمام لوگوں
 میں شہادت و دس گا کہ خدا نے تجھے گیت گانے کا بے مثل
 ہنر عنایت کیا ہو۔“

(یونان کے ڈراما نگاروں میں بھی تنقیدی احساس بہت کافی تھا۔ انھیں
 ڈراما نگاروں کی ارسطو نے بار بار مثال دی ہو۔

ان میں سے یوری پے ڈیز (Euripides) کی تصانیف کے اسلوب
 کی بنا پر اُس کے تنقیدی نقطہ نظر کو ارسٹوفینز (Aristophanes) نے اپنے
 ڈرامے ”میدک“ میں بڑی خوبی سے بیان کیا ہو۔ ارسٹوفینز نے یوری پے ڈیز
 اور اسکائی لس (Aeschylus) کا ایک فرضی مکالمہ قلم بند کیا ہو۔ اس مکالمے
 میں اسکائی لس اس عام نقطہ نظر کی نمایندگی کرتا ہو کہ شاعری کی زبان روزمرہ کی بول
 چال سے مختلف ہونی چاہیئے۔ (کسی قدر ترمیم کے ساتھ ارسطو نے بھی یہی خیال ظاہر
 کیا ہو)۔ یوری پے ڈیز کا نقطہ نظر اس کے برعکس ہو۔ ورڈ سوئٹھ سے کئی ہزار سال
 پہلے اُس کے ڈرامے کے افراد اصولاً روزمرہ کی بولی میں باتیں کرتے ہیں۔ اس
 بنا پر ارسٹوفینز نے یوری پے ڈیز کی زبانی یہ جملے لکھے ہیں۔

”میں اسٹیج پر وہ چیزیں پیش کرتا ہوں جو میں نے روزمرہ
 کی زندگی سے چُنی ہیں۔“

”ہمیں کم سے کم (عام) انسانوں کی زبان تو بولنے دو۔“
 ”میں اپنے فن کے ساتھ بحث مباحثے اور سوچ بوجھ کو
 شامل کیا ہو اور میں نے لوگوں کو اُکسایا ہو کہ وہ سوچیں اور اچھی
 طرح غور کریں، اور پھر اپنے گھروں کا کاروبار اچھی طرح چلائیں۔“

(۳)

(افلاطون اور شاعری کا رشتہ عجب متضاد رشتہ ہے۔ ایک طرف تو افلاطون نے بہت دلیل و حجت کے بعد شعرا کو اپنی ”ریاست“ سے خارج کر دیا۔ دوسری طرف ”مکالمات“ میں خود اس کا اسلوب طرز بیان، تشبیہات، دلیلیں سب اس قدر شاعرانہ رنگ رکھتی ہیں کہ ارسطو نے انھیں بے وزن اور بے بحر شاعری میں شمار کیا ہے۔

افلاطون کے مکالمات میں سے چار ایسے ہیں جن کا تنقید سے تھوڑا بہت تعلق ہے۔ اس مختصر سی تہید میں ہم اس تعلق کا محض اجمالی ذکر کر سکتے ہیں۔

(۱) ان میں سب سے اہم مکالمہ (Symposium) یا ”مجلس مذاکرہ“ ہے۔ اس کا اصلی موضوع محبت کی ماہیت ہے۔ چونکہ محبت کا ادب و شاعری سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ان کا بھی کہیں کہیں ذکر آ گیا ہے۔ مباحثے میں بنجملہ اور فلسفیوں کے دو ڈراما نگار۔ ارسٹوفینز اور اگا تھان — بھی حصہ لیتے ہیں۔ افلاطون کے اس مباحثے میں اگا تھان کہتا ہے کہ عشق کا دیوتا صرف منصف، محتاط، بہادر اور عاقل ہی نہیں بلکہ شاعر بھی ہے، اور شاعروں کا خالق ہے؛ عشق کا دیوتا ایک صنّاع ہے اور وہ حُسن، انتظام کی تخلیق کرتا ہے۔

آخر میں افلاطون سقراط سے قول فیصل سنوا تا ہے، جو وہ ایک فرضی عالمہ دیوتی ما (Diotima) کی زبانی نقل کرتا ہے۔ یہ دیوتی ما وہی ہے جو جرمن شاعر ہولڈرلین کی شاعری کی مجبوبہ ہے اور جس کے متعلق اقبال نے لکھا ہے:-

مکالماتِ افلاطون نہ لکھ سکی لیکن

اسی کے شعلے سے لٹا شاعر افلاطون

شاعری کے متعلق سقراط اُس کی یہ رائے سناتا ہے ”تمام تر تخلیق، یا عدم

سے ہستی بنا شاعری ہو اور تمام فنون کے صنّاع شاعر یا خالق ہیں۔ ”صرف یہی جملہ اس فلسفیانہ مذاکرے میں شاعرانہ تنقید کی طرف اشارہ کرتا ہو لیکن دراصل یہ عشق کی تعریف سے متعلق ہی اور بہت ہی جزوی حیثیت رکھتا ہو۔ اب رہا یہ امر کہ افلاطون کے اس فلسفیانہ مذاکرے کا دُنیا بھر کے ادب پر اور مشرق و مغرب کی عاشقانہ اور متصوفانہ شاعری پر بڑا اثر ہوا ہو، اس کا ہمارے نفس مضمون سے کوئی تعلق نہیں۔

(۲) ایک اور مکالمہ ”فیڈرس“ (Phaedrus) فیڈرس اور سقراط کے مابین ایک بحث پر مشتمل ہو۔ بحث کے موضوع دو ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ ایک موضوع تو عشق کی ماہیت ہو، اس لحاظ سے یہ مکالمہ ”سمپوزیم“ سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہو، دوسرا موضوع علمِ بلاغت سے متعلق ہو

افلاطون سقراط کی زبان جنون کی چار قسمیں قرار دیتا ہو :- (۱) پیغمبری (۲) القا (۳) شاعری (۴) عشق۔ ان میں سے شاعری کو اس نے اس لیے جنون قرار دیا ہو کہ یہ ان لوگوں کی دیوانگی ہو جن پر (پریوں کی طرح) شاعری دیویوں کا سایہ ہو جاتا ہو۔ یہ دیویاں کسی نازک اور دو شیرہ روح پر اپنا قبضہ جما کے اس میں الہامی جنون پیدا کرتی ہیں اور اس طرح موسیقیانہ اور دوسرے قسم کے شعر کہلواتی ہیں۔

اس مکالمے کے دوسرے حصے میں علمِ بلاغت کی تعریف کی گئی ہو۔ بلاغت کی سب سے بڑی شرط یہ قرار دی گئی ہو کہ مقرر جس چیز کا ذکر کرے اُس کی حقیقت سے آگاہ ہو۔ محض حق یا حقیقت کا علم لوگوں کو ترغیب دینے کا فن نہیں سکھاتا لیکن حق سے آگاہ ہونے کے صحیح معنوں میں ترغیب نہیں دی جاسکتی۔ ضروری ہو کہ

مقرر اپنے سامعین کی ارواح کے مدارج سے واقف ہو۔ اور وہ انسانوں انسانوں کی سمجھ کے فرق کو بھی جانتا ہو۔ تحریر یا دداشت کے مقابلے میں بہت پست درجہ رکھتی ہو۔ مصور کی طرح تحریر ہمیشہ ساکت و خاموش رہتی ہو۔ تقریر مختلف اشخاص کو ان کی استعداد کے مطابق سمجھا سکتی ہو۔ لیکن وہ تحریر جو لوح دل پر نقش ہو دوسری ہی ہوتی ہو۔ کیونکہ وہ تو علم کا ایسا زندہ لفظ ہو جو ذی روح ہو اور تحریر شدہ لفظ محض اس کا عکس ہو۔ پس استدلال کرنے والا فلسفی مقرر پر ترجیح رکھتا ہو۔ لیکن شاعر، مقرر یا قانون داں اگر حق پر اپنی تصانیف کی بنیاد رکھیں تو وہ سب فلسفی کہلانے کے مستحق ہیں۔

آخر الذکر حصہ اس لحاظ سے بہت اہم ہو کہ وہ ”ریاست“ میں افلاطون کی رائے کے متضاد معلوم ہوتا ہو۔ اس مکالمے میں افلاطون شاعروں پر اس قدر ناہریان نہیں۔

(۳) افلاطون کا ایک اور مکالمہ جس کا تنقید سے کھوڑا بہت تعلق ہو، ”کرے ٹی لس“ (Cratylus) ہو۔ افلاطون اور ارسطو کے زمانے میں لسانیات کی ابتدا ہو رہی تھی اور علم قواعد زبان سے دل چسپی بڑھتی جا رہی تھی، الفاظ کی ابتدا، تخلیق اور ان کی تقسیم کے متعلق افلاطون اور ارسطو دونوں کے نظریے محض تئاریجی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیونکہ اب علم زبان غیر معمولی ترقی کر چکا ہو۔ افلاطون کا یہ مکالمہ زیادہ تر علم زبان کے متعلق ہو۔ افلاطون اس خیال کا موید ہو کہ الفاظ اشیاء کی آوازوں کی نقل کرتے ہیں۔ ابتدائی اسماء کی اسی طرح ابتدا ہوئی۔

ظاہر ہو جدید تحقیق اس رائے پر ہنسے گی۔ کیونکہ سوائے چند جانوروں یا چند قدرتی مظاہرات کے ناموں کے بہت کم نام حیوانات یا اشیاء کی آواز

یا شور کی نقل کرتے ہیں۔ سین افلاطون بھی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ محض خارجی آوازوں کی نقلوں سے زبان نہیں بن سکتی اور اسی لیے رسوم و آئین کو بھی زبان کی ابتدا اور ارتقا میں جگہ حاصل ہے۔ اور انسان آواز کے ذریعے صرف آوازوں ہی کی نہیں بلکہ خیالات کی بھی نقل کر سکتا ہے۔

ارسطو نے اپنی کتاب میں الفاظ کی جو تقسیم کی ہے اور الفاظ کے متعلق جو بحث کی ہے وہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس نے الفاظ کی پیدائش اور ابتدا پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے بلکہ الفاظ کی مختلف اقسام گنائی ہیں اور شاعری میں ان کے استعمال سے بحث کی ہے۔ ہم ابھی کہ چکے ہیں کہ یورپ میں اس زمانے میں علوم قواعد زبان اور لسانیات گہوارہ طفلی میں تھے۔ غالباً دور دراز ہندستان میں یہ فنون بہت ترقی کر چکے تھے۔ لیکن یونان اور یورپ کو ابھی ان فنون میں بہت کچھ سیکھنا تھا۔ مگر اور یورپ میں کئی ہزار سال بعد پیدا ہوئے۔

(۴) افلاطون کا چوتھا مکالمہ جو تنقید سے کسی قدر تعلق رکھتا ہے۔ ایون

(Ion) ہے۔ ایون دراصل ایک مطرب یا داستان گو ہے۔ سقراط اس سے اس کے فن کے متعلق بحث کرتا ہے اور شاعری کے متعلق بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔

سقراط اس سے کہتا ہے کہ اچھی شاعری کو جاننے اور پرکھنے کے لیے ناقص شاعری کو جاننا اور اس کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے۔ شاعری ایک واحد حیثیت رکھتی ہے اور اچھی اور بُری دونوں طرح کی شاعری کو جانچنے کا معیار ایک ہی ہے۔ شاعرانہ الہام یا القا کے متعلق افلاطون نے سقراط کی زبانی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ پہلے تو شعر کی دیوی کے ذریعے شاعروں کو القا ہوتا ہے اور پھر اس القاء وہ اور بہت سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ چونکہ وہ شعرا جن کو الہام ہوتا ہے

جنون کا اصول کے پابند نہیں ہوتے اس لیے وہ ایک ہی طرح کی شاعری کر سکتے ہیں۔ دلکش نظمیں انسانی کوشش کا نتیجہ یا انسان کی پیدا کی ہوئی نہیں ہوتیں بلکہ قدوسی اور خدا کی تخلیق کی ہوئی ہوتی ہیں۔ شعرا تو صرف دیوتاؤں کے ارشاد کا ذریعہ بیان ہوتے ہیں۔

یہ ہیں شاعری اور تنقید کے متعلق افلاطون کے ارشادات جو ان چار مکالمات میں بکھرے ہوئے ہیں جن بیانات کا خلاصہ ہم نے درج کیا ہو ان میں سے ہر ایک کا دوسرے سے صرف اتنا تعلق ہو کہ ان میں سے ہر ایک کو افلاطون کے فلسفے کی عام لڑی میں پرو دیا جاسکتا ہو! اور ان میں سے کوئی بیان دوسرے کے متضاد نہیں بلکہ یہ تمام بیانات اس رجحان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شعر کا جذبہ ایک طرح کا جنون ہو جس کا محرک ایک قدسی جذبہ تخلیق ہو۔ شاعری کے ذریعے دیوتا اپنا الہام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ شاعر کی بنیاد حق اور حقیقت پر ہونی چاہیے۔ ”ریاست“ میں افلاطون نے شاعروں کا ذکر ذرا مختلف لہجے میں کیا ہو۔ (اُن مباحث کو ہم یہاں اس لیے نہیں دہراتے کہ ”ریاست“ کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہو۔) عام طور پر لوگوں کے پیش نظر افلاطون کی وہی رائے ہو جو اُس نے ”ریاست“ میں شاعروں کے متعلق ظاہر کی ہو؟ اور مکالمات میں اس نے جو رائے ظاہر کی ہو اُس کی طرف مناسب توجہ نہیں کی جاتی۔ بہر حال افلاطون کی ”ریاست“ میں شاعروں کے لیے جگہ نہیں لیکن اس کتاب میں افلاطون کے پیش نظر یونان کے شعرا ہیں جن کا کلام اُس کے نزدیک جھوٹ کا مجموعہ ہو۔ اس کے برعکس مکالمات میں وہ اعلیٰ ترین قسم کے شاعر کا تصور پیش کرتا ہو اور اس کو فلسفی کا مرتبہ دینے کو تیار ہو، بشرطیکہ شاعر کا کلام حق پر مبنی ہو۔

نشاۃ ثانیہ کی مذہبی اصلاحات کے زمانے میں جب متعصب علمائے شاعری

اور شاعروں پر حملے کر رہے تھے، شاعری کے اکثر حامیوں نے افلاطون کی رائے کی توجیہ کی۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر توجیہ سر فلپ سڈنی کی ہو سڈنی نے افلاطون کی تعظیم کو بھی ملحوظ رکھا ہو اور یہ وضاحت بھی کی ہو کہ افلاطون نے اُن شعر کی مذمت کی ہو، جن کی شاعری جھوٹ پر اور جھوٹے دیوتاؤں کی جھوٹی تعریف پر مبنی تھی۔

افلاطون نے شاعری کے متعلق جو خیالات ظاہر کیے ہیں وہ منتشر ہیں اور کوئی شکل نہیں رکھتے۔ پھر یہ کہ وہ شاعری سے کہیں زیادہ حق، حقیقت، روح خیر، حسن وغیرہ کی تعریف و صراحت میں منہمک ہو۔ مکالمات میں یا کہیں اور جب وہ شاعری کا ذکر کرتا ہو ثانوی حیثیت سے کرتا ہو۔ اس کے برعکس ارسطو نے شاعری اور صرف شاعری کے متعلق ایک پوری کتاب لکھی ہو۔ شاعری کی یہ حیثیت اس کتاب میں ثانوی نہیں اولین ہو۔ بلکہ اس کے سوا اور کسی چیز یا کسی اور نقطہ نظر کو ارسطو نے اپنی کتاب میں دخل انداز نہیں ہونے دیا۔ پس تنقید میں بھی افلاطون کے اس شاگردِ درشید نے اپنے اُستاد سے الگ راستہ اختیار کیا ہو۔ اور اس کے اصولِ تنقید پر افلاطون کے ”مکالمات“ کا اثر بالکل ہی موہوم ہو۔ اپنی ”بولطیقا“ میں وہ ان ”مکالمات“ کو بے بحر و بے وزن شاعری شمار کرتا ہو۔ ”ریاست“ میں افلاطون نے جس قسم کے شاعروں کی مذمت کی ہو، ارسطو نے اپنی کتاب میں اس قسم کے شاعروں کی تعریف کی ہو۔

تنقید میں اگر ارسطو نے افلاطون سے فیض حاصل کیا ہو تو شاعری یا بلاغت بلکہ زبان کی ماہیت کے متعلق افلاطون کی رائے سے نہیں بلکہ افلاطون کے بنیادی فلسفے سے۔ ناظرین میں سے جن حضرات کو افلاطون سے دل چسپی ہو وہ جانتے ہوں گے کہ وہ اصل عالم ایک عالم مثال کو مانتا ہو۔ اشیاء کی اصل

عالم مثال میں موجود ہو اور اشیا کی صرف ناقص نقلیں اس عالم سفلی اس دُنیا میں نظر آتی ہو۔ اس دُنیا کی زندگی، عالم مثال کی زندگی کی نقل ہو۔

اسی لفظ ”نقل“ پر ارسطو نے اپنی کتاب کی بنیاد رکھی ہو۔ نقل کا فلسفیانہ تصور اس نے افلاطون سے مستعار لیا ہو اور اس کو شاعری پر منطبق کیا ہو۔ جس طرح افلاطون یہ کہتا ہو کہ یہ دُنیا عالم مثال کی نقل ہو، اسی طرح ارسطو کا کہنا یہ ہو کہ شاعری الفاظ کے ذریعے اس دُنیا کے انسانوں کے اعمال و افعال کی نقل کرتی ہو۔ ارسطو کے نفس مضمون میں عالم مثال کی نہ گنجائش ہو اور نہ ضرورت۔ افلاطون نے اپنی ریاست میں شاعری کو اس لیے ناپسند کیا ہو کہ وہ ”نقل کی نقل ہو۔“ ”پر تو کا پرتو ہو“ اور اس باعث اصل سے بہت دُور ہو۔ ارسطو نقل کا قایل ضرور ہو لیکن ”نقل کی نقل“ کا قایل نہیں۔ ارسطو نے جس ”نقل“ پر شاعری کی بنیاد رکھی ہو وہ افلاطون کے نقل کے تصور کے متوازی ضرور ہو۔ وہ نقل ہو مگر نقل کی نقل نہیں۔ یہ بنیادی فرق تقریباً وہی ہو جو افلاطون اور ارسطو کے فلسفوں میں پایا جاتا ہو۔

لیکن بہر حال شاعری کو ”نقل“ قرار دینے کا سہرا افلاطون کے سر ہو اور اس نے اگر اس مقبول نظریہ تنقید شعر کی عمارت نہیں بنائی تو کم از کم سنگ بنیاد رکھا۔

(۴)

ارسطو کی ”بوطیقا“ پہلی کتاب ہو جو فن شاعری اور صرف فن شاعری سے بحث کرتی ہو۔ شاعری کو اس نے ذہن انسانی کا ایک آزاد اور خود مختار عمل قرار دے کے اس کے متعلق بحث کی ہو، اور افلاطون کی طرح اس کو مذہب یا سیاست کا پابند یا مذہب یا سیاسیات سے وابستہ نہیں قرار دیا ہو۔ ارسطو کے نقطہ نظر سے شاعری اخلاقیات کی بھی پابند نہیں۔

یہاں نہ اس کا موقع ہو اور نہ میں اپنے میں اتنی قابلیت پاتا ہوں کہ ارسطو کی اس کتاب پر مفصل بحث کروں۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی اس قدر تشریحیں ہو چکی ہیں اور ان سے اس قدر گرا ہی پھیل چکی ہو کہ کسی اور ناقص تشریح کے اضافے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ صحائف آسمانی اور شکیسپیر کی تصانیف کے سوا شاید ہی اور کسی کتاب کی اس قدر تفسیریں لکھی گئی ہوں جتنی ارسطو کی ”بوطیقا“ کی لکھی گئیں۔ یہاں ہمارا مقصد کتاب کے موضوع پر محض ایک اجمالی نظر ڈالنا ہو اور اس سلسلے میں جو غلط نظریات ارسطو سے منسوب کیے گئے ہیں ان کا مختصر ذکر کرنا ہو۔

سب سے پہلے تو ارسطو نے کتاب کی تحریر کے مقصد کا ذکر کیا ہو اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ شاعری اور اس کی مختلف قسموں کے متعلق لکھے سب سے پہلے اس نے شاعری کی تعریف کی ہو اور ہر طرح کی شاعری کو نقل قرار دیا ہو۔ (اور اب بھی ساری دنیا تسلیم کرتی ہو کہ شاعری زندگی کی نقل ہو) اس کے بعد ارسطو نے نقل کے ذریعوں، طریقوں اور موضوعوں سے بحث کی ہو اس سلسلہ میں ضمناً اس نے یہ بھی بیان کیا ہو کہ شاعری بحر کی پابند نہیں۔

اس کے بعد اس نے ڈرامائی شاعر کی طرف توجہ کی ہو۔ یونان میں سب سے ممتاز شاعری ڈرامائی شاعری تھی۔ کامیڈی اور ٹریجڈی کا تعلق دراصل نقل کے موضوع سے ہو۔ کامیڈی انسانوں کو نقل میں بدتر دکھاتی ہو اور ٹریجڈی بہتر۔

ارسطو کے نزدیک شاعری کی ابتدا کے اسباب دو ہیں۔ ایک تو نقل جو انسان کے لیے بالکل فطری شے ہو۔ ”نقل کرنا بچپن ہی سے انسانی جبلت ہو“ نقل سے صرف خوشی ہی حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ اس سے تعلیم کا کام بھی لیا جاتا

ہو۔ شاعری کی ابتدا کا دوسرا سبب نغمہ یا موزونیت ہو۔ رونے اور ہنسنے کی طرح گانا بھی قدیم انسان نے بہت جلد سیکھا ہوگا۔ ان دونوں اسباب کے ملنے سے قدیم زمانے میں شاعری کی ابتدا ہوئی ہوگی۔

قدیم ترین شاعری دو قسم کی ہوگی :- ایک تو ہلکی، دوسری سنجیدہ۔ بھنسنے دو قسموں سے کامیڈی اور ٹریجڈی کی ارتقا ہوئی۔ اس کے بعد اس نے یونانی ٹریجڈی اور یونانی کامیڈی کی مختصر تاریخ لکھی ہو۔

لیکن اس حصہ میں سب سے زیادہ اہم ٹکڑا وہ ہو جس میں اس نے کامیڈی کی تعریف کی ہو۔ کامیڈی بری سیرتوں کی نقل ہو۔ کامیڈی کا موضوع بدی نہیں بلکہ مضحکہ خیز برائی ہو جو نہ تکلیف دہ ہوتی ہو نہ تباہ کن۔ بلکہ تکلیف دہ اور تباہ کن عناصر تو ٹریجڈی کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔

اس کے بعد رزمیہ شاعری اور ٹریجڈی کا مقابلہ کرتے ہوئے ارسطو نے ان دونوں کی مشابہتوں اور اختلافات کا ذکر کیا ہو۔ یہ دونوں اعلیٰ سیرت کے کرداروں اور ان کے کارناموں کی نقل کرتی ہیں۔ لیکن رزمیہ شاعری کا اسلوب بیان نہ ہوتا ہو اور وہ ٹریجڈی سے زیادہ طویل ہوتی ہو۔ ٹریجڈی کو مختصر ہونا چاہیے۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ارسطو کا وہ فقرہ آجاتا ہو جس کی بنیاد پر بعد کے نقادوں نے ”وحدت زماں“ کے نظریے کی بنیاد کھڑی کی ہو۔ جملہ یہ ہو :-
”ٹریجڈی اس کی کوشش کرتی ہو کہ حتی الامکان اس کا عمل آفتاب کی صرف ایک گردش کی حد دیا اس کے قریب قریب وقت کی پابند رہے۔“

یہ کہنا بہت مشکل ہو کہ اس سے ارسطو کا مطلب کیا تھا۔ پہلے تو یہ امر قابل لحاظ ہو کہ وہ ”وحدت زماں“ کو اصول کے طور پر پیش نہیں کرتا بلکہ یونانی ڈرامے کے ایک عام رواج کی طرف اشارہ کرتا ہو :- ٹریجڈی اس کی

کتاب کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے ارسطو نے ٹریجڈی کی تعریف کی ہے، ٹریجڈی ایک ایسے عمل کی نقل ہے جو اہم اور مکمل ہو اور جو مناسب عظمت رکھتا ہو۔ اس کی زبان مزین اور نفیس ہو۔ وہ ایسا عمل ہو جو دہشت اور درد مندی کے ذریعے اثر کرتا ہو اور اثر کر کے ان ہیجانات کی صحت اور اصلاح کرے۔

”صحت و اصلاح“ کو ہم نے متنازعہ فیہ یونانی لفظ Katharsis

کے ترجمے کے طور پر استعمال کیا ہے (Katharsis) ایسا لفظ ہے جس کی سیکولر تا دلیلیں ہو چکی ہیں جس پر سینکڑوں مضامین، رسالے اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں گزشتہ تین سو سال کے عرصے میں اس لفظ کے بے شمار معنی تراشے گئے۔ اس کے لفظی معنی ”صحت و اصلاح“ ہیں۔ اور یہ لفظ دراصل طب کی اصطلاح ہے۔ لیکن ارسطو کس قسم کی اصلاح چاہتا تھا؟ اخلاقی اصلاح؟ کم سے کم کارنے می، و آسین (Racine) اور لینگ (Lessing) کی یہی رائے ہے، گوٹے (Goethe) نے اس کے خلاف احتجاج کیا مگر سب متفق ہیں کہ اس نے یونانی زبان کے سمجھنے میں غلطی کی۔ انیسویں صدی کے ایک اور جرمن شاعر یاکوب برنیز (JacoB Bernays) نے توجہ دلائی کہ (Katharsis) دراصل ایک خالص طبی اصطلاح ہے۔ جن معنوں میں طب یونانی میں آج بھی لفظ ”اصلاح“ استعمال کیا جاتا ہے، انہیں معنوں میں یہ لفظ یونان میں مستعمل تھا۔ برنیز کا کہنا یہ ہے کہ ٹریجڈی سے دہشت اور درد مندی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ٹریجڈی کی تمثیل دیکھنے سے ان جذبات کی — جو انسان میں بہت گہرے ہیں — وقتی طور پر تشفی اور اصلاح ہو جاتی ہے، اور انسان سکون محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ ارسطو نے اپنی ایک اور تصنیف ”سیاست“ میں بھی اس لفظ کو مستعمل کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں :-

”وہ لوگ جن میں دہشت اور رحم کے جذبے محسوس کئے
کی صلاحیت زیادہ ہو، بالعموم وہ لوگ جو حساس طبیعت رکھتے
ہیں، یہ تجربہ محسوس کرتے ہیں..... کہ ان کی ایک طرح
سے ”اصلاح“ ہو جاتی ہو، اور انہیں پر لطف سکون حاصل
ہوتا ہو۔“

اس جملے سے پہلے ارسطو نے خاص طور پر اس لفظ کے متعلق ایک جملہ
لکھا ہے جس سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہو۔ ”ابھی تو ہم عام طور پر
یہ بیان کئے دیتے ہیں کہ ”اصلاح“ (Katharsis) سے ہمارا کیا مطلب
ہو۔ لیکن اس کے بعد اس رسالے میں جو ہم فن شاعری کے متعلق لکھیں گے اس
کی صاف صاف تشریح کریں گے۔ لیکن عجیب اتفاق یا بد قسمتی جو کہیے یہ ہو
کہ عین اس موقع پر ”بو طیقا“ کا ایک ٹکڑا غائب ہو، اور غالباً اسی ٹکڑے میں
جو کسی موجودہ نسخے میں موجود نہیں۔ ارسطو نے اس لفظ کی تشریح
کی ہوگی۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ارسطو کے رسالہ ”سیاست“ کے پڑھنے
والے اس کی ”بو طیقا“ میں اس لفظ کے معنی ڈھونڈھیں ”بو طیقا“ کے
ناظرین کو ”سیاست“ ہی سے الٹی مدد لینا پڑتی ہو۔ لیکن سوال یہ ہو کہ
کیا یہ لفظ فی الواقع اتنا اہم ہو کہ اس کی صراحت میں دفتر کے دفتر سیاہ کر دیے
جائیں؟ ہماری رائے میں اگر اس لفظ کی وجہ سے کچھ تشکیک باقی بھی رہ جاتی
ہو تو وہ پوری کتاب کے مضمون سے آسانی رفع ہو سکتی ہو۔

بہ لحاظ صفت ارسطو نے ٹریجڈی کے چھ عناصر قرار دیے ہیں۔

(۱) رویداد (پلاٹ) (۲) اطوار (سیرت اور کردار) (۳) زبان (۴) تاثرات
(احساسات اور بیانات) (۵) آرائش (اسٹیج کی آرائش) اور (۶) موسیقی۔

(مسمیٰ یونانی ٹریجڈی کا ایک لازمی جزو تھی۔)

اس کے بعد اس نے تفصیلاً ان سب کی تشریح کی ہو۔ ان سب میں رویداد بہت اہم ہو۔ کیونکہ رویداد عمل کا ڈھانچا ہو۔ ضروری ہو کہ رویداد مکمل ہو۔ اور مکمل وہ شے ہو جس میں آغاز، درمیان اور انجام تینوں مزاج موجود ہوں۔ رویداد میں عظمت و طوالت ہونی چاہیے مگر حد سے زیادہ نہیں کیونکہ حسن، تناسب میں مضمر ہو۔

رویداد ہی کے سلسلے میں ارسطو نے اس اصول کا ذکر کیا ہو جسے بعد میں ”وحدتِ عمل“ کا لقب دیا گیا۔ ارسطو کا کہنا یہ ہو کہ کوئی رویداد محض اس وجہ سے واحد نہیں ہو سکتی کہ اس کا ہیرو ایک ہو۔ ایک ہی شخص کو بہت سے واقعات پیش آ سکتے ہیں جس کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رویداد کو صرف ایک ہی ایسے عمل کی نقل ہونا چاہیے جو واحد اور مکمل ہو۔ اُس کے اجزا اس طرح باہم مربوط ہوں کہ اگر ان میں سے ایک کی بھی ترتیب بدل دی جائے یا اُسے خارج کر دیا جائے تو پورا عمل تباہ ہو جائے یا بالکل بدل جائے۔ اسی باعث اکہری ترتیب کی رویداد کو دہری ترتیب کی رویداد پر فضیلت حاصل ہو۔ پس ارسطو نے اگر صاف صاف کسی ”وحدت“ کی ضرورت کا ذکر کیا ہو وہ صرف ”وحدتِ عمل“ ہی ہے۔ یہ ظاہر ہو کہ اس کے پیش نظر یونانی ڈراما اور یونانی اسٹیج کی ضرورتیں تھیں۔ یونانی اسٹیج میں سامنے کا پردہ نہیں ہوتا تھا جو مناظر کی تبدیلی کے لیے ضروری ہو، اور وہی اداکار (ایکٹر) شروع سے آخر تک ڈرامے میں پارٹ کرتے تھے۔ یونانی اسٹیج کے ان حالات کا تقاضا ہی یہ تھا کہ ایک اور صرف ایک مکمل عمل دکھایا جائے۔ یونانی ڈرامے کو تو اس اصول کی ضرورت تھی لیکن جب نشاۃ ثانیہ اور اٹھارہویں صدی کے

ڈراما نگاروں اور تنقید نگاروں نے اس اصول کی پابندی پر زور دیا تو یہ ان کی غلطی تھی۔ ”وحدتِ عمل“ بلکہ تینوں وحدتوں کو اگر ضروری سمجھا جائے تو دُنیا بھر میں شکسپیر کے برابر اور کوئی گناہ کار نہیں، جس نے ہر جگہ اور ہر موقع پر وحدتِ شکنی کی۔

لیکن ان کلاسیکی تنقید نگاروں کا سب سے پر لطف کارنامہ تو یہ ہو کہ انہوں نے ایک اور وحدت کو ایجاد کر کے اس کو ارسطو سے زبردستی منسوب کر دیا۔ اس تیسری وحدت یعنی ”وحدتِ مکان“ کی ایجاد تک تو مضائقہ نہ تھا مگر اس کو ارسطو سے منسوب کرنا زیادتی تھی۔ ارسطو نے کہیں اشارہ کیا کہ نائیٹ بھی ”وحدتِ مکان“ ہے۔ یہ کہ پورے ڈرامہ کا عمل ایک ہی مقام پر پیش آئے گا ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن دراصل ”وحدتِ مکان“ بھی ”وحدتِ زمان“ اور ”وحدتِ عمل“ کا منطقی نتیجہ ہے۔ اگر ڈرامے کے واقعات چوبیس گھنٹے کے اندر پیش آئیں اور اگر وہ مسلسل اور مکمل ہوں تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سب واقعات ایک ہی جگہ پیش آئے ہوں۔ ان تنقید نگاروں کا ایک غرض یہ تھا کہ اگر ایک منظر ایک شہر میں ہو اور دوسرا کئی ہزار میل دور دوسرے شہر میں، تو ناظر کا ذہن اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض غلط ہے اور انسان کا ذہن اور تخیل اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ لمحہ بھر میں ایک مقام کے بعد دوسرے دور دراز مقام کے تصور کو تسلیم کر لے۔

تینوں وحدتوں ——— وحدتِ زمان، وحدتِ مکان اور وحدتِ عمل، میں سے صرف وحدتِ عمل کی ضرورت پر ارسطو نے زور دیا ہے، وحدتِ زمان کی طرف اس نے محض اشارہ کیا ہے، اور وحدتِ مکان کی طرف اس نے اشارہ بھی نہیں کیا۔

اس کے بعد ارسطو نے ایک بڑی دلچسپ بحث چھیڑی ہے۔ یعنی شاعر اور مورخ کا موازنہ۔ مورخ وہ واقعات بیان کرتا ہے جو پیش آچکے ہیں۔ اور شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ کیا پیش آسکتا ہو، یا یوں کہیے کہ تاریخ خاص حقیقت کو بیان کرتی ہے اور شاعری عام حقیقت کو۔ اس آخری خیال پر بڑی حد تک کلاسیسیت کی بنیاد ہے۔ جب شاعری عام حقیقت کو بیان کرتی ہو تو اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ شاعر ہر بات کو عام بنا کے بیان کرے۔ جب وہ محبت کا یا باغ وراغ کا ذکر کرے تو یہ ذکر کسی خاص اور انفرادی جذبہ محبت کا نہ ہو بلکہ عام انسانی جذبہ محبت کا ہو۔ کسی خاص باغ وراغ کا نہ ہو بلکہ ہر باغ وراغ پر صادق آئے۔ ارسطو کی ”بوطیقا“ کا ترجمہ سریانی اور سریانی سے عربی میں ہوا۔ مشرق پر ارسطو کے اس ایک جملے کا جتنا اثر ہوا شاید ہی کسی اور تنقیدی اصول کا ہوا ہو۔ چنانچہ مشرق اسلامی کی تمام تر شاعری خواہ وہ فارسی ہو یا ترکی یا اردو، ارسطو کے اس ایک اصول کے غلط طور پر جاگزیں ہو جانے کے باعث ”عام“ روش پسند کرتی رہی، اور انفرادی جذبات ”خاص“ جذبات اور ”خاص“ واقعات سے احتراز کرتی رہی۔ اسلامی مشرق کے شعرا اگر ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو اپنے اسالیب، انداز بیان، زبان یا دوسری شاعرانہ خصوصیات کی وجہ سے۔ لیکن جہاں تک مضامین کا تعلق ہے، سب کے مضامین کی انہیں عام ”روایات“ پر بنیاد ہے جو مشرقی شاعری کا صدیوں تک موضوع بنے رہے۔ یہاں تک کہ مغربی اثرات نے انفرادی خصوصیات پیدا کرنے کی پھر سے کوشش کی۔ لیکن پوربہ ادب کی تاریخ میں بھی ایک دور ایسا گزرا ہے جب ارسطو کے اس اصول

کی بالکل یہی غلط توجہ کی گئی چنانچہ سترھویں صدی کے نصف آخر اور اٹھارہویں صدی کی یورپی شاعری کا بھی یہی ڈھنگ تھا۔

رویداد ہی کے تذکرے میں ارسطو پھر اس امر پر زور دیتا ہے کہ ٹریجڈی سے دہشت اور درد مندی کے جذبات پیدا ہوں۔ یہ جذبات ایسے واقعات سے پیدا ہوتے ہیں جو صرف غیر متوقع ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے غیر متوقع نتیجے ہوں۔

رویداد دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ سادہ اور پیچیدہ۔ پیچیدہ رویداد کی ترتیب میں ”ڈرامائی ترکیبوں کو بڑا دخل ہے، ایک تو واقعات کا انقلاب یا تبدیلی دوسرے دریافت خواہ وہ اشخاص قصہ میں سے کسی کی دریافت ہو، کسی بھولے ہوئے عزیز کو پہچان جانا ہو۔ یا کسی واقعہ کا علم ہو۔ انقلاب اور دریافت سے رویداد پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ پیچیدہ رویداد کا ایک عنصر اور بھی ہے۔ یعنی حادثہ

اس کے بعد ارسطو نے یہ لحاظ کمیت ڈراما کے حصے لگائے ہیں۔ یہ پورا بیان صرف یونانی ڈرامے کے متعلق ہے اور اس کا شاعری یا ڈرامے کے عام اصول سے کوئی تعلق نہیں۔

ٹریجڈی کے ہیرو کے انتخاب کے متعلق ارسطو نے بہت اہم اور دل چسپ اصول بنائے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ڈرامے کی یا اور ہر طرح کے قصے کی دل چسپی کا مرکز ہیرو ہوتا ہے۔ اُس کی قسمت کی تبدیلی کو ناظرین بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ اور اُس سے متاثر ہوتے ہیں۔ پس ڈرامے کے ہیرو کے انتخاب یا اس کی سرگزشت تراشنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نیک شخص کو بلا وجہ امیر سے غریب بنادیا جائے گا تو ناظر نہ دہشت محسوس کرے گا، نہ ہمدردی بلکہ کراہت۔ اسی طرح کسی بدسیرت شخص کو غریب سے امیر کر دکھانا

اخلاقی نقطہ نظر سے تو عیب ہو ہی، شاعرانہ نقطہ نظر سے بھی عیب ہو۔ اگر کسی بد سیرت آدمی کو امیر سے غریب بنایا جائے تو اخلاقی نقطہ نظر کی تو ضرور تشفی ہو جاتی ہو مگر اس سے نہ ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہو نہ دہشت کا۔ کیونکہ ہمدردی اور دہشت تو اسی صورت میں محسوس ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں اور ہمدرد میں کوئی مشابہت محسوس کریں۔ پس ٹریجڈی کا ہیرو ایسا شخص ہو جو نہ بہت زیادہ نیک سیرت ہو، نہ بد سیرت۔ اور ”اس کی مصیبت کا باعث کوئی ایسی غلطی ہوئی چاہیے جو عام انسانی سرشت کی کمزوری کا نتیجہ ہو۔ یہ بھی ضروری ہو کہ یہ شخص بڑا نامور اور خوش حال ہو۔ ارسطو نے ہیرو کی جو تعریف کی ہو وہ صرف یونانی ڈرامے یا یورپ کے کلاسیکی ڈرامے پر ہی صادق نہیں آتی۔ بلکہ رومانی ڈرامے پر بھی۔ شکسپیر کے تمام بڑے بڑے ہیرو ہیلٹ، میک بتھ، لیئر اور آتھیلو اس معیار پر پورے اُترتے ہیں۔

چند ثانوی اہمیت کے مباحث کے بعد ارسطو نے پھر دہشت اور دردمندی کے مضمون کو پھیرا ہے۔ عمل ہی کی ترکیب ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے یہ جذبات پیدا ہوں۔ پھر اس نے ان جذبات کے پیدا کرنے والے موضوعوں کا ذکر کیا ہے جو صرف یونانی ڈرامے ہی پر صادق آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شکسپیر نے بھی اس قسم کے موضوع جابجا استعمال کیے ہیں۔ مثلاً شاہ لیئر کی لڑکیوں کی اپنے باپ سے بغاوت، یا ”ہیلٹ“ میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو زہر دے دینا۔ پھر بھی یونانی ڈرامے ہی میں یہ واقعات اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس زمانے کے لوگ اس قسم کی برادر کشی اور عزیز دشمنی کے قصے بڑی دل چسپی سے سنتے تھے۔

اس کے بعد ارسطو نے اطوار اور سیرت نگاہی پر بحث کی ہے۔ چاہیے کہ اچھی سیرتوں کو ڈرامے میں پیش کیا جائے۔ (کچھ تو اخلاقی نقطہ نظر سے) اور کچھ شاعرانہ حُسن کے خیال سے، کیونکہ اچھا بُرے سے زیادہ حسین ہوتا ہے) دوسرے یہ کہ تمیز و تناسب کا خیال رکھا جائے۔ تیسرے یہ کہ اطوار میں زندگی سے مشابہت ہو۔ ڈرامے کا عمل، سیرت کی ارتقا کا قدرتی نتیجہ ہو، اور ”مداخلت غیبی“ کے بہانے کو ڈرامے میں حتی الامکان کم استعمال کیا جائے۔

انقلاب اور دریافت کا اس سے پہلے ارسطو نے اجمالی ذکر کیا تھا۔ اب اس نے دریافت کے طریقوں پر تفصیلی بحث کی ہے اور بہترین قسم کی دریافت اس کو قرار دیا ہے جو عمل کے نتیجے کے طور پر پیدا ہو۔

پھر شاعر کو کچھ اور ہدایتیں دی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ وہ ناظر اور اداکار (ایکٹر) کے نقطہ نظر کا اچھی طرح خیال رکھے۔ دوسرے یہ کہ پہلے وہ رویداد کا نہایت ہی مختصر خاکہ تیار کرے پھر اُسے واقعات سے پُر کرے۔ واقعات کے خاکے کو نفس مضمون سے بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ اور ڈرامائی شاعری میں واقعات مختصر ہونے چاہئیں۔

بہ لحاظ ترکیب، پیچیدہ ٹریجڈی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اُلجھاؤ دوسرے اُلجھاؤ۔ ٹریجڈیاں چار طرح کی ہو سکتی ہیں :- پیچیدہ، المناک، اخلاقی اور سادہ۔

ٹریجڈی کی ترکیب رزمیہ نظم کے خاکے پر نہ ہونی چاہیے۔ زبان کے متعلق ارسطو نے جو بحث کی ہے وہ تنقید یا نظریہ تنقید کے نقطہ نظر سے قریب قریب قطعاً بیکار ہے۔ اس زمانے میں علم لسانیات، علم صوتیات اور علم قواعد زبان سب عالم طفلی میں تھے اور فلسفی ان سے کچھ

کچھ دل چسپی لے رہے تھے۔ زبان کے حصّے گنانے میں ارسطو نے آواز اور معنی سب کو بڑی طرح اُلجھا دیا ہے۔ اسی طرح اس نے الفاظ کی جوئیں قرار دی ہیں، یعنی عام لفظ، اجنبی لفظ، تشبیہی لفظ، مخفف وغیرہ، وہ اگرچہ غلط نہیں لیکن جدید با اصول اور سائنٹفک تحقیق کے مقابلے میں ارسطو کی تقسیم کو محض کچھ تاریخی اہمیت ہی دی جاسکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔

ٹریجڈی پر طول طویل مباحث کے بعد — جو کتاب کے نصف سے زیادہ حصّے پر حادی ہیں — ارسطو کی ”بو طیکا“ کا تیسرا حصّہ شروع ہوتا ہے جو رزمیہ شاعری کے متعلق ہے۔

کئی لحاظ سے رزمیہ شاعری ٹریجڈی سے مشابہ ہے اور تاریخ سے ہولی طور پر مختلف ہے کیونکہ برخلاف تاریخ کے وہ ایک ہی عمل کو بیان کرتی ہے۔ کئی لحاظ سے رزمیہ شاعری ٹریجڈی سے مختلف بھی ہے۔ اُس کی خاصیت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ ٹریجڈی سے زیادہ طویل ہوتی ہے۔ ٹریجڈی تمثیل کی دقتوں کے باعث مختصر ہوتی ہے لیکن رزمیہ نظم اگر اتنی ہی مختصر ہو تو اس میں وہ عظمت باقی نہ رہے گی۔ رزمیہ نظم کی بحر و جزیہ ہونی چاہیے۔

پھر ایک اور بہت دل چسپ بحث شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ رزمیہ شاعری کو چونکہ تمثیل نہیں کیا جاتا اور ٹریجڈی کے برخلاف اس کے واقعات کی نقل کو ناظرین آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اس لیے اس میں ایک حد تک ناممکن اور خلاف قیاس واقعات کا استعمال جائز ہے۔ کیونکہ ایسے واقعات سے تعجب پیدا ہوتا ہے جو دل چسپی کی جان ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ ناقابل یقین واقعات سلیقہ سے بیان کیے جائیں۔ اس سلسلے میں ارسطو کا سب سے زیادہ مشکل اور متنازعہ نکتہ یہ ہے کہ قرین قیاس نامکنات کو خلاف قیاس امکانات پر ترجیح ملنی چاہیے

یہ نکتہ جو بظاہر عقل کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ شاعرانہ تنقید کے کمال کی دلیل ہے۔
قویٰ قیاس ناممکنات میں دیوتا، پریاں، بھوت اور شاعری کے وہ تمام فوق الفطرت
لازمات شامل ہیں جن کے وجود کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں اور جن میں سے
اکثر کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں۔ لیکن شاعری میں ان کے ذکر سے لطف پیدا ہوتا
ہے۔ اس کے برعکس بہت سے واقعات ممکن تو ہیں لیکن ان کا پیش آنا بعید
از قیاس ہے۔ ایسے واقعات میں بھونڈاپن ہوتا ہے، اور فن شاعری کے نقطہ نظر
سے وہ بہت ناقص ہیں۔

اس کے بعد ارسطو کی کتاب کا ایک نیا حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ حصہ باعتبار
مضمون چوتھا ہے اور اس میں نقادوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات
سے بحث کی گئی ہے۔

شاعر دو طرح کی غلطی کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک تو اصلی غلطی ہے اور
وہ یہ کہ وہ شاعری کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، پھر بھی شاعری کرے۔ یہ غلطی ناقابل
معافی ہے۔ دوسری قسم کی غلطی اتفاقی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ شاعر صلاحیت تو
رکھتا ہے مگر ان جزئیات کے بیان میں کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہے۔ جن کا دوسرے
فنون سے تعلق ہے۔ اتفاقی غلطی قابل معافی ہے۔

شاعر کی نقل تین طرح کی ہو سکتی ہے۔ وہ اگر چاہے تو اشیاء کو یوں پیش
کر سکتا ہے (۱) جیسی کہ وہ تھیں یا ہیں، (۲) یا جیسی کہ وہ سمجھی جاتی ہیں یا
بیان کی جاتی ہیں، (۳) یا جیسا کہ انھیں ہونا چاہیے۔ پس شاعر ان تینوں
میں جو طریقہ چاہے اختیار کر سکتا ہے اور نقاد کو اس کا اختیار نہیں کہ یہ اعتراض
کرے کہ اس نے یہ طریقہ کیوں استعمال کیا، دوسرا طریقہ کیوں استعمال نہیں کیا
بہت سے تنقیدی اعتراض زبان کے متعلق ہوتے ہیں۔ لیکن اگر زبان پر

پوری توجہ کی جائے اور شاعر نے جو کچھ کہا ہے اُس کو موقع کے لحاظ سے جانچا جائے تو اس کا جواب بھی آسانی سے ممکن ہے۔ شاعر کی زبان کا بہت غور سے مطالعہ کرنا چاہیئے۔ اور اُس کے ٹھیک ٹھیک معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اگر شاعر کی کوئی بات متضاد معلوم ہو تو اُسے سمجھنے یا اس پر اعتراض کرنے کے لیے منطقی استدلال اور جرح کی ضرورت ہے۔

پانچواں حصہ جو دوسرے اور تیسرے حصے کا تتمہ ہے، ٹریجڈی اور رزمیہ شاعری کا پھر سے موازنہ کرتا ہے۔

اس حصے میں پہلے ان لوگوں کے دلائل پیش کئے گئے ہیں جو رزمیہ شاعری کو ٹریجڈی سے افضل سمجھتے ہیں۔ ان کے دلائل نقل کرنے کے بعد ارسطو نے ان دلائل کا جواب دیا ہے اور آخر میں اپنا قبول فیصلہ سنایا ہے کہ ٹریجڈی کئی لحاظ سے رزمیہ شاعری سے افضل ہے۔ رزمیہ شاعری میں جو عناصر ہیں وہ سب ٹریجڈی میں موجود ہیں۔ لیکن ٹریجڈی کے تمام عناصر رزمیہ شاعری میں موجود نہیں۔ رزمیہ نظم میں وحدت کا قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس بحث کے بعد ارسطو کی یہ کتاب ختم ہوتی ہے۔

(۵)

ہم دیکھ چکے ہیں کہ نہ صرف یونان بلکہ یورپ بھر میں ارسطو کی یہ کتاب فن تنقید پر پہلی کتاب تھی جس میں شاعری کو ایک جداگانہ اور خود مختار فن سمجھ کے بحث کی گئی ہے۔ اور اُسے نہ اخلاق کی کنیز سمجھا گیا ہو نہ سیاست کی، نہ مذہب کی، یہی وجہ ہے کہ یورپ میں ارسطو فن تنقید کا معلم اڈل ہے۔ ارسطو کے بہت بعد روم میں تنقید پر جو رسالے لکھے گئے اُن سب میں اس کا اثر بہت نمایاں ہے۔ ان رسالوں میں سب سے اہم رومن شاعر ہوریس کی تصنیف

”فن شاعری“ ہی۔ ہو ریس کے چھوٹے سوگر معرکہ الآر اسالے کی اہمیت دو گونہ ہی۔ ایک تو یہ کہ اس رسالے کے ذریعے ارسطو کے تنقیدی اصول یورپ میں مقبول ہوئے؛ دوسرے یہ کہ ہو ریس کے اپنے خیالات کو بھی غلط طور پر ارسطو سے منسوب کیا گیا۔

ہو ریس نے جا بجا ارسطو کے خیالات سے خوشہ چینی کی ہے۔ الفاظ کے استعمال کے متعلق اس نے ارسطو کی رائے کو زیادہ ہل بنا کے دہرایا ہے۔ رویداد کی وحدت اور تسلسل پر زور دیا ہے، اور سیرت نگاری اور رویداد کے باہمی تعلق کو ارسطو کے مباحث کی بنا پر واضح کیا ہے۔ ڈرامے اور رویداد کی ترتیب کا ذکر کرتے ہوئے بھی اس نے ارسطو ہی کے طریقے کی پیروی کی ہے۔ شاعری کا مقصد اس نے بھی لطف پہنچانا اور اصلاح کرنا قرار دیا ہے۔ اتفاقی غلطیاں اس کے نزدیک بھی قابل معافی ہیں۔

ساتھ ہی ساتھ بہت سے ایسے نکات بھی ہیں ہو ریس کے اس رسالے میں ملتے ہیں جو ارسطو کی کتاب میں موجود نہیں۔ لیکن یہ ارسطو کے مباحث اور بیانات کا منطقی نتیجہ ہیں۔ اور ان میں سے بعض نے نشاۃ ثانیہ کے بعد کلاسیکی تحریک میں بڑی اہمیت حاصل کی۔ ہو ریس نے صحتِ رائے پر بہت زور دیا ہے، اور اُس کو تحریر کی خوبی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ فن کی ”پستی“ اُس کے نزدیک ایک ایسی چیز ہے جسے دیوتاؤں اور کتب فروشوں، دونوں نے شعرا کے لیے ممنوع قرار دیا ہے۔ محض مطالعہ کسی صنّاع کو صنّاع نہیں بنا سکتا بلکہ خدا داد ذہانت بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔

(۶)

رومنۃ الکبریٰ کے عروج اور نشاۃ ثانیہ کے درمیان ایک زمانہ ایسا آیا

کہ یورپ بھر میں علم کی شمع قریب قریب گل ہو گئی۔ لیکن اسی زمانے میں یونانی ہتذیب عربوں کے ترکے میں آئی۔ عباسی دور میں بحرِ ثرت کتابوں کا براہِ راست یونانی اور اکثر کاسرطانی ترجموں سے عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ جنین بن اسحاق (مستشرقین) نے جو نصرانی المذہب تھا غالباً سب سے پہلے ارسطو کی تصانیف کا ترجمہ کیا۔ بقول ہیٹی (Hitti) کے ”اس زمانے میں جب رشید اور ماموں یونانی اور ایرانی فلسفے سے بہرہ اندوز ہو رہے تھے، مغرب میں ان کے ہم عصر شاملین اور اس کے امرا اپنے ناموں کا اٹلا سیکھ رہے تھے۔“ اسی زمانے میں ارسطو کے ”نظامِ منطق“ کا عربی مجموعہ جس میں اس کے دونوں رسائل ”علم البلاغت“ اور ”فنِ شاعری“ (بوطیقا) شامل تھے، عربی صرف و نحو کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا میں علومِ ادب اور مسلکِ انسانیت کی بنیاد بن رہے تھے۔

لیکن اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یونانی سے عربی میں جو ترجمے ہوئے، زیادہ تر طب، فلسفے اور منطق وغیرہ کی تصانیف کے ہوئے۔ عربوں نے یونانی ادب اور خصوصاً یونانی ڈرامے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ ادب میں ان کی رہنمائی ایران ہی کرتا رہا۔ عربی ادب اور عربی شاعری میں ڈرامے کا وجود ہی نہیں تھا۔ ٹی۔ اس۔ ایلٹ (T. S. Eliot) نے اپنے ایک مضمون میں خوب چاہی، ”تھیٹر ایک ایسا عطیہ ہے جو ہر قوم کو نہیں ملتا خواہ اس کا تمدن کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو۔ یہ عطیہ مختلف اوقات میں ہندوؤں، جاپانیوں، یونانیوں، انگریزوں، فرانسیسیوں اور ہسپانویوں کو ملا۔ کم تر درجے میں یہ یونانیوں اور اہل اسکندریہ کو عطا کیا گیا۔ یہ (عطیہ) اہل روم کو نہیں ملا، اور ان کے جانشین اطالویوں کو بھی زیادہ فیاضی سے نہیں دیا گیا۔“ اس میں کیا کلام

ہوسکتا ہو کہ عربوں کو یہ عطیہ قدرت بالکل نہیں ملا۔ یہی وجہ ہو کہ عرب ارسطو کے رسالہ فن شاعری کو اچھی طرح نہ سمجھ سکے۔ اس کی ایک مثال ہم تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ شاعری کو ”عام روایات“ کا پابند بنا کے عہدِ بنی عباس کی عربی شاعری اپنے ساتھ فارسی شاعری اور اپنے بعد کی ترکی اور اردو شاعری کو بھی لے ڈوبی۔ ہارون الرشید کے عہد کے بعد سے مشرقِ قریب کی شاعری ”عام روایات“ کی اس قدر پابند ہو کہ شاعر کا جذبہ یا اس کا عشق، یا اس کی نظر، یا اس کا احساس کوئی انفرادی خصوصیت نہیں رکھتا۔ اگر انفرادی خصوصیت کا پتہ چلتا ہو تو محض اس کے طرزِ بیان اور اس کے کلام کی خصوصیتوں سے۔

رسالہ ”فن شاعری“ (بوطیقا) کا عربی میں براہِ راست یونانی سے ترجمہ نہیں ہوا۔ بلکہ عربی ترجمہ (جس کا مسودہ پیرس میں محفوظ ہے اور جو دسویں صدی عیسوی کے وسط کا لکھا ہوا ہے) ایک سریانی ترجمے کا ترجمہ ہے۔ پہلی سریانی ترجمہ اب نابود ہو چکا ہے اور اُس کے مترجم کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں۔ یہ سریانی ترجمہ غالباً ایک ایسے یونانی مسودے پر مبنی ہو گا جو موجودہ یونانی نسخوں سے بہت پرانا ہو گا۔ وہ یونانی مسودہ جس سے سریانی میں ترجمہ کیا گیا نابود ہے۔ لیکن ایک اور بہت قدیم یونانی نسخہ موجود ہے جو گیارہویں صدی عیسوی کا لکھا ہوا ہے اور پیرس میں موجود ہے۔ اس دوسرے نسخے ہی سے یورپ کی تمام جدید زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔

پروفیسر مارگولیتھ نے عربی ترجمے کے کچھ حصوں کا لاطینی میں ترجمہ کیا ہے جو ان کی *Analecta orientalia* (مطبوعہ ۱۸۸۸ء) میں شامل ہے۔

عربی ترجمے سے بہت سے شکل اور متنازعہ فیہ الفاظ کی تحقیق میں مدد ملتی ہو اور اس سے اُس دوسرے یونانی نسخے کی تصحیح ہوتی ہو جو بعد کا لکھا ہوا ہو اور جس سے یورپ بھرنے استفادہ کیا ہو۔

(۷)

نشاۃ ثانیہ کے بعد شاعری کو ایک رہبر اور مقنن کی بڑی ضرورت تھی۔ بہری کے لیے ارسطو سے بہتر انتخاب ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اس دور میں یورپ بھر میں ارسطو سے دل چسپی بڑھتی گئی۔ ۱۵۹۸ء میں والا (Valla) نے "فن شاعری" کا لاطینی میں ترجمہ کیا۔ یہ غالباً پہلا ترجمہ تھا جو کسی یورپی زبان میں ہوا۔

کچھ ہی عرصے کے بعد یعنی ۱۵۵۷ء میں ایک اور لاطینی ترجمہ اور اُس کے ساتھ ابن رشد کے خلاصے کا ترجمہ شائع ہوا۔ اس ترجمے کی اہمیت یہ ہو کہ اس سے ارسطو کی عربی تنقید اور عربی روایات سے یورپ کو آگاہ کیا گیا۔

اطالوی زبان میں پہلا ترجمہ سینی (Segni) کا ہو جو ۱۵۴۹ء میں

فلارنس سے شائع ہوا۔ لیکن اطالوی میں سب سے اہم ترجمہ کاسٹل

دی تردو (Castelvetro) کا ہو۔ یہ ترجمہ پہلی بار وی آنا سے

۱۵۷۴ء میں Poetica Daristotle vulgarizzata کے عنوان

سے شائع ہوا۔ بہت سی ایسی روایات جو ارسطو سے منسوب کی جاتی ہیں،

اسی ترجمے کی تشریحات کے باعث پھیلیں۔ چنانچہ "وحدت مکان" کا نظریہ

کاسٹل دی تردو ہی کے زمانے سے شروع ہوتا ہو۔ اسکالی گر (Scaliger)

نے جو نشاۃ ثانیہ کا ایک بہت بڑا نقاد تھا، ایک رسالہ لکھا جس کا نام اُس نے

آرسطو کے رسالے کے نام پر (Poetik) رکھا؛ اور اس میں ”وحدت مکان“ کے نظریے کو پیش کیا۔ کاسٹل وی ترو نے اسکا لی گر کے نظریے کو قبول کر کے اُسے بڑی ہنرت دی۔ تقریباً دس سال بعد جب سرفلپ سٹرنی (Sir Philip Sidney) نے انگریزی میں پہلی جامع تنقیدی کتاب لکھی تو بڑی حد تک کاسٹل وی ترو کے مباحث اور خیالات کو دہرایا۔

پہلا فرانسیسی ترجمہ داسیے (Dacier) نے ۱۶۹۲ء میں کیا۔ جس کے ساتھ شرح بھی شامل تھی۔ داسیے نے بھی ”تینوں وحدتوں“ اور اس قسم کے دوسرے متنازعہ فیہ مسلوں پر بہت تفصیلی بحث کی ہو۔ انگریزی ترجمہ بہت عرصہ کے بعد ہوا۔ تقریباً اس وقت جب کلاسیکی تحریک تھم پڑ چکی تھی۔ پہلا مکمل ترجمہ ٹوائی ننگ (Twining) کا ہی جو لندن سے ۱۸۹۶ء میں شائع ہوا۔

ہم کہہ آئے ہیں کہ نشاۃ ثانیہ کے زمانے میں سب سے پہلے اسکا لی گر نے ”تینوں وحدتوں“ اور اس قسم کے دوسرے مباحث کو چھیڑا۔ لیکن اس سے پہلے ہی ایک اور اطالوی وی دا (Vida) نے اپنی تصنیف De Arte Poetica مطبوعہ ۱۵۲۷ء میں کلاسیکی تنقید کے اور بہت سے اصول مرتب کیے۔ اُسی نے ”شالیستگی“ (Decorum) کے نظریے کو ہو ریس اور آرسطو سے اخذ کر کے پیش کیا۔ اس نظریے کا مکمل الزبتھ کے عہد کے ڈرامے اور تنقید پر بڑا اثر ہوا۔

اسکا لی گر کے ایک اور ہم عصر من تور نو (Minturno) کا بھی اس دور کی تنقید کی تعمیر بڑا حصہ ہو۔ یہ بھی آرسطو اور ہو ریس کا پیروں کا عہد الزبتھ کے انگریزی ادیبوں نے خود آرسطو کی کتاب کا شاید زیادہ مطالعہ نہیں

کیا تھا؟ وہ ہمیشہ ارسطو کو بن ٹور نو اور اسکالی گر کی عینک سے دیکھتے تھے۔ سترہویں صدی کے نصفِ آخر میں اس تحریک نے خاصاً زور پکڑا جو نو کلاسیکیت کے نام سے مشہور ہو رہی۔ یہ تحریک اٹھارہویں صدی میں یورپ کے ادب پر چھا گئی۔ اس تحریک کی علمبرداری جن لوگوں نے کی وہ تنقید نگار بھی تھے اور شاعر بھی۔ جیسے فرانس میں کارنے ئی (Corneille) اور بو آلو (Boileau) انگلستان میں ڈرائی ڈن (Dryden) اور پوپ (Pope)

ڈرائی ڈن نو کلاسیکی نقطہ نظر کا پابند ضرور تھا لیکن اس قدر زیادہ نہیں کہ ہر طرح کی اندھی تقلید کو جائز سمجھے یہ تحریک دراصل فرانس میں پروان چڑھی، کیونکہ فرانسیسی ذہنیت ہمیشہ سے سخت اصول و قواعد کی طرف مائل رہی ہو۔ فرانس میں بو آلو نے اپنی (Lert Postique) میں شاعری کا اصل اصول ہی متقدمین (یونانیوں اور اہل روم) کی تقلید کو اس بنا پر قرار دیا کہ متقدمین کی پیروی دراصل فطرت کی پیروی ہو کیونکہ فطرت کی مصوری کوئی ان سے بہتر کر نہیں سکتا۔ جب شعرائے متقدمین کی نقل فرض قرار دی گئی تو اصول کی حد تک متقدمین تنقید نگاروں اور خصوصاً ارسطو کی پرستش تو لازمی ہی تھی۔ ارسطو کی ”بو طیکا“ کی غلط یا صحیح تشریحات پر نو کلاسیکی تنقید کا دار و مدار تھا۔ بالآخر رومانی تحریک نے شاعری میں زور پکڑا اور تنقید نے پہلی بار ارسطو یا کسی اور کی تنقیدی آمریت کو قبول کرنے سے انکار کی جرأت کی لیکن رومانی تحریک کی ابتدا کے زمانے میں جو سنی میں ایک نئی کلاسیکی تحریک شروع ہوئی جس کا ایک بہت بڑا علم بردار لینگ (Lessing) تھا۔ اس نئی تحریک کے بانیوں نے نو کلاسیکی غلطیوں کو ظاہر کر کے نئے سرے سے

اور سائنٹفک طریقے پر یونان کے علم و ادب اور فنون کا مطالعہ شروع کیا۔ اور
 ارسطو کی تنقید کی اندھی تقلید کے بجائے روحانی روح عمل اور ارسطو کی
 تنقید کی غویوں سے فیض اٹھانے کی تحریک شروع کی۔ لینگ نے ارسطو
 کے اصلی اصول کی تشریح کی اور جو غلط اصول اس سے منسوب کئے جاتے
 تھے ان سب کی تردید کی۔

لینگ کے بعد ارسطو کا اثر فن تنقید پر بحیثیت عملی قوت کے کمزور پڑتا
 گیا۔ ادھر ڈرامے میں ارسن نے ارسطو کے نام نہاد حایوں کے اصول کو وہ
 شکست فاش دی جو انھیں شیکسپیر کے ہاتھوں بھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ ساتھ ہی
 ساتھ شاعری اور ادب کی نئی نئی تحریکیں پھیل رہی تھیں، جیسے رومانیت،
 حقیقت نگاری، رمزیت وغیرہ وغیرہ۔ یورپ کے ادیب اور شاعر ان نئی تحریکوں
 کی حمایت یا مخالفت میں مہمک ہو گئے اور ارسطو کے تنقیدی اصول سے صرف
 یونیورسٹیوں کو پروفیسروں اور طلباء کو دل چسپی باقی رہ گئی۔

لیکن ارسطو کے اصول نے — وہ غلط ہوں یا صحیح — ان کے معنی
 غلط لیے گئے ہوں یا صحیح — دنیا کے ادب کی تخلیق و تعمیر، شاعری کی ارتقا اور
 رجحانات، ادبی تحریکات کے آغاز اور ان کے رد عمل اور سب سے بڑھ کر
 فن تنقید پر جو اثر ڈالا، اس کی برابری کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ جہاں تک
 خاص فن تنقید کا تعلق ہے، معلوم اول کا یہ شاہکار دُنیا بھر میں بے مثل ہے۔ ارسطو
 کا منطقی استدلال، اس کا تجزیہ، اور ترتیب و ترکیب کی عاقلانہ صلاحیت اس
 کتاب کو تنقید کی اور تمام کتابوں سے ممتاز کرتی ہے۔

(۸)

یہ ترجمہ میں نے مختلف انگریزی ترجموں کی مدد سے کیا ہے۔ جہاں سب

میں اختلاف تھا، وہاں میں نے بچر (Butcher) کے ترجمے کو ترجیح دی ہے اُس کا ترجمہ نہ صرف جدید ترین تحقیقات کے بعد کا ہے بلکہ عربی ترجمے سے بھی ہر متنازعہ فیہ موقع پر استصواب کرتا ہے۔ لیکن کتاب کے ابواب کی تقسیم کی حد تک، اور بعض اصطلاحات کے ترجمے میں میں نے ٹوائی ننگ (Twining) کی پیروی کی ہے۔ ٹوائی ننگ اور اُس کے سوا اور بھی کئی یورپی مترجمین نے کتاب کو نفس مضمون کے اعتبار سے پانچ بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ تقسیم اس قدر مفید ہے کہ میں نے اس کی پیروی کرنی مناسب سمجھی۔

ناظرین کی سہولت کے لیے میں نے حاشیے پر سلسلے وار ہر بحث اور نکتے کا عنوان اور بعض صورتوں میں بہت ہی مختصر خلاصہ بھی لکھ دیا ہے۔ اربطو کے جتنے ترجمے میرے پیش نظر ہیں اُن میں سے کسی سے مجھے اس سلسلے میں مدد نہیں ملی۔ لیکن میرے سامنے جووٹ (Jowett) کی مثال تھی جس نے افلاطون کے مکالمات کے انگریزی ترجموں میں اس طریقے کو بہت خوبی سے استعمال کیا ہے۔

عزیز احمد

جامعہ عثمانیہ - ۲۲ جون ۱۳۹۶ھ

پہلا حصہ

شاعری پر ایک عام اور بالموازنہ نظر۔ شاعری کی خاص قسمیں

تہمید

(تہمید کتاب کی تحریر کا مقصد) میرا مقصد ہے کہ میں عام طور پر شاعری اور اس کی مختلف قسموں کے متعلق لکھوں۔ یہ تحقیق کروں کہ ان میں سے ہر ایک (قسم) کا خاص حاصل کیا ہے۔ کسی رویداد یا خاکے کی کس طرح کی ترکیب اچھی نظم کے لیے ضروری ہے۔ ہر قسم کی شاعری کے کتنے اور کون کون جتنے ہیں۔ اسی مضمون سے متعلق اور جو باتیں ہیں انھیں بھی پرکھوں۔ میں ان امور کا اس ترتیب کے مطابق ذکر کروں گا جو مجھے قدرتی معلوم ہوتی ہے۔

(۱)

رزمیہ شاعری، بڑی سجدی (المیہ) کامیڈی (طربیہ) بکھن اور اسی طرح، بانسری اور چنگ کے راگ، اگر آپ بالکل عام نقطہ نظر سے دیکھیے تو سب نقلیں ہیں۔ پھر بھی یہ تین لحاظوں سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور وہ اس طرح سے کہ ان کے نقل کرنے کے ذریعے مختلف ہیں، موضوع مختلف ہیں، اور طریقے مختلف ہیں۔

(۲) جس طرح کچھ آدمی اپنے فن کے لیے اور کچھ عاداتاً رنگ یا شکلوں کے

(۱) نام شاعری اور
میں نقل کیا ہے۔
(۲) نقل کے ذریعے طریقہ
اور موضوع مختلف ہیں۔
(۳) نقل کے ذریعے

ذرائع موزونیت
الفاظ اور نغمہ

دریے مختلف چیزوں کی نقل اتارتے ہیں، اور کچھ لوگ آواز سے نقل کرتے ہیں، اسی طرح مذکورہ بالا فنوں میں موزونیت، الفاظ اور نغمہ وہ مختلف ذرائع ہیں جو یا الگ الگ یا طرح طرح سے ایک دوسرے سے مل کر یہ سب نقل پیدا کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر:۔ اُس نقل میں جو بانسری اور چنگ، یا اور آلات موسیقی سے کی جاتی ہو جن سے ایسا ہی اثر پیدا ہو مثلاً ارگن یا ہشنائی صرف موزونیت اور نغمہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نایج میں صرف موزونیت کو، نغمہ کو نہیں۔ کیونکہ ایسے بھی ناچنے والے ہیں جو نیت میں موزونیت کے ذریعے آداب، جذبات اور حرکات کو ادا کرتے ہیں۔

رزمیہ شاعری میں محض الفاظ یا نظم کے ذریعے نقل کی جاتی ہے۔ یہ نظم یا تو مختلف بحر میں لکھی جاسکتی ہو۔ یا جیسے کہ ابھی تک رسم بندھی ہوئی ہو۔ ایک ہی نوع (کی بحر) میں محدود کی جاسکتی ہو اس کے (یعنی Epopoeia) کے ہوا کوئی اور عام نام ایسا نہیں ہے جو سوفرون (Sophron) اور زے ناکس (Xenarchus) کے تماشوں اور سقراطی مکالمات پر بھی پورا اُترے۔ یا اُن نظموں پر جو آمبکی (Iambic) نوحے کی، یا اور بحر میں لکھی جائیں اور جن میں اس طرح کی نقل کو استعمال کیا جاسکے جو رزمیہ شاعری میں استعمال کی جاتی ہو۔

رسم و رواج
میں نہیں

اس میں شک نہیں کہ رسم و رواج نے شاعری (یا صنعت) کو بحر سے متعلق قرار دے کے بعض کو نوحہ گرشوا قرار دیا ہے، یعنی ایسے شعرا جو نوحے لکھتے ہیں۔ بعض کو رزمیہ نگار بتایا ہے، یعنی وہ جو مسدس الارکان بحر میں لکھتے ہیں۔ اس طرح شعرا کی جو تقسیم کی گئی ہو وہ ان کی نقل کی ماہیت

کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض بحروں کی بنیاد پر ہے؛ کیونکہ وہ لوگ بھی جو نظم میں طب یا طبیعیات پر رسالے لکھتے ہیں شاعر ہی کہلاتے ہیں۔ لیکن ہومر اور ایسی ڈو کلیس (Empedocles) میں بجز ان کی بحر کے اور کوئی چیز مشترک نہیں۔ چنانچہ اول الذکر تو حقیقی طور پر شاعر کے لقب کا مستحق ہے۔ لیکن آخر الذکر کو اگر ماہر طبیعیات کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ چاہے کہ اپنی نقل کو ہر طرح کی خلط ملط بحروں میں پیش کرے جیسا کہ کیرمون (Chaeremon) نے اپنی (تصنیف) Centaur میں کیا ہے جو تمام طرح کی بحروں کا خلط ملط مجموعہ ہے؛ تو اس کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ محض اس وجہ سے وہ شاعر کا لقب پانے کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ بحث ختم۔

لیکن، شاعر کی اور بھی قسمیں ہیں جو نقل کے تینوں ذریعوں: موزونیت، نغمے اور نظم کو استعمال کرتی ہیں۔ جیسے بھجن اور ٹریجڈی اور کامیڈی بہر حال ان میں فرق یہ ہے کہ ان میں سے بعض میں سب (ذریعے) ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں اور بعض میں الگ الگ۔ پس ان فنون میں یہ فرق ان ذریعوں کے لحاظ سے ہے جن سے وہ نقل کرتے ہیں۔

(۳)

لیکن چونکہ نقل کے موضوع انسان کے افعال ہیں اور چونکہ یہ ضروری ہے کہ یہ انسان اچھے ہوتے ہیں یا بُرے۔ (کیونکہ اسی پر سیرت کا دار و مدار ہے۔ تمام آدمیوں کے اطوار پر نیکی یا بدی کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے) اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم انسانوں کو یا تو وہ جیسے ہیں اُس سے بہتر دکھا سکتے ہیں یا اُس سے بدتر؛ یا بالکل ویسے ہی جیسے کہ وہ ہیں۔

(۱) نقل کا فن (۲) موزونیت (۳) نغمے اور نظم

خال کے طور پر مصوری میں دیکھئے۔ پالی گنٹلس (Polygnotus) کی کھینچی ہوئی تصویریں فطرت کی عام سطح سے بلند ہیں۔ پوسون (Pauson) کی سطح سے گری ہوئی ہیں۔ اور ڈایونیسیس (Dionysius) کی تصویریں بالکل سچی تشبیہیں ہیں۔

اب یہ ظاہر ہو کہ مذکورہ بالا نقلوں میں سے ہر ایک ان اختلافات کی پابند ہوگی۔ اور علیحدہ قسم کی نقل ہوگی۔ کیونکہ ایسے موضوعوں کی نقل کی جاتی ہو جو اس لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ عمل ناچ میں بھی ہوتا ہو، بانسری اور چنگ کے راگ میں بھی اور شاعری میں بھی جو صرت الفاظ یا نظم کو، نغنے اور موزونیت کے بغیر استعمال کرتی ہو۔ چنانچہ ہر مرنے والوں کا جیسے وہ ہیں اُس سے بالاتر بنا کے، خاکہ کھینچا ہو۔ کیوفون (Cleophon) نے اُنھیں ایسا دکھایا ہے جیسے کہ وہ ہیں۔ ہے گی مون (Hegemon) نے جو تھیسیا کا رہنے والا ہو، اور جو مضحک چربوں کا موجد ہو، اور نکوکارس (Nichocharas) نے ڈیلیاڈ (Delia) میں اُنھیں (الانوں کو) جیسے وہ ہیں اس سے بدتر دکھایا ہو۔

اسی طرح بھجنوں وغیرہ میں بھی نقل اس قدر مختلف قسم کی ہو سکتی ہے جیسے ٹیموٹھیس (Timotheus) کی تصنیف ”اہل فارس“ فلا کے نس (Philozenus) کی تصنیف ”کالے بھوت“ سے مختلف ہو۔

ٹریجڈی اور کامیڈی بھی اسی طرح ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ کامیڈی کا مقصد یہ ہو کہ انسانوں کو ہم جیسا پاتے ہیں، اُنھیں اس سے بدتر دکھایا جائے۔ ٹریجڈی کا مقصد ہو کہ بہتر دکھایا جائے۔

ابھی تیسرے فرق کا ذکر باقی ہو۔ یعنی اس طریقے کا ذکر جس سے ان (۴)

(۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

میں سے ہر موضوع کی نقل کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ شاعر ایک ہی موضوع کو دہی ذریعے استعمال کر کے بیانیہ طریقے پر بھی نظم کر سکتا ہے۔ اور پھر اس (بیانیہ طریقے) میں بھی یا تو دوسرے کرداروں کو پیش کر کے جیسا کہ ہومر نے کیا ہے، یا بلا تبدیلی کے خود ہی بطور متکلم۔ یا وہ اس طرح نقل کر سکتا ہے کہ اپنے تمام کرداروں کو حقیقی بنا کے پیش کرے کہ وہ سب خود مصروف عمل نظر آئیں۔

جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا یہ تین طرح کے اختلافات — یعنی ذریعوں، موضوعوں اور طریقوں کے اختلافات ایسے ہیں جن کے ذریعے ہر طرح کی نقل میں امتیاز کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ایک لحاظ سے سوفوکلیس (Sophocles) اسی طرح کا نقل کرنے والا ہے جیسے ہومر، کیونکہ دونوں کے موضوع بلند و بالا کردار ہیں۔ دوسرے لحاظ سے وہ ارسٹوفینس (Aristophanes) کی طرح ہے کیونکہ دونوں عمل کے ذریعے نقل کرتے ہیں اور بعض کا خیال ہو کہ اسی لحاظ سے ایسی نظموں کے لیے ڈراما (یعنی عمل) کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اسی پر دورین لوگ اپنا یہ دعویٰ قائم کرتے ہیں کہ ٹریجڈی اور کامیڈی دونوں کو انھوں نے ایجاد کیا ہے۔ کیونکہ کامیڈی (کی ایجاد) کے دعوے دار میگاری ہیں۔ یونان کے (میگاری) بھی جن کی حجت یہ ہے کہ ان کی جمہوری حکومت میں اس کا آغاز ہوا۔ اور سسلی والے (میگاری) بھی جن کا شاعر اپی کارمس (Epicharmus)

کیونی ڈیس (Chionides) اور میگنس (Mages) دونوں سے بہت پہلا پھولا پھولا۔ پیلو پونے سس کے بعض دوڑیں باشندوں نے ٹریجڈی (کی ایجاد) کا دعویٰ کیا ہے۔ ان دعوؤں کی تائید میں وہ ان الفاظ

(دوڑیں کی ایجاد کے دعوے)

کے معنوں کی بنا پر بحث کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہو کہ ”گانو“ کو ڈورک بولی میں Come کہتے ہیں۔ اور اے ٹک بولی میں Demos۔ کامیڈی والوں کا لقب Comazein (گچھڑے اڑانا) سے مشتق نہیں بلکہ انھیں یہ نام اس وجہ سے دیا گیا کہ جس زمانے میں شہر والے انھیں گھسنے نہیں دیتے تھے وہ دیہاتوں Gomai میں چکر لگاتے تھے۔ ان کی مزید تاویل یہ ہے کہ وہ (ڈورک لوگ) ’کرنا‘ یا ’عمل‘ کا مفہوم لفظ Dran سے ادا کرتے ہیں۔ اہل ایتھنز اس مقصد کے لیے لفظ Prattein استعمال کرتے ہیں۔ نقل کے اختلافات اور وہ کتنے اور کیا ہیں — اس کے متعلق جو کہا جا چکا وہ کافی ہے۔

(۵)

معلوم ہوتا ہے کہ بالعموم شاعری کی ابتدا دو اسباب سے ہوئی ہے۔ دونوں اسباب کی ابتداء کے دراباب (شاعری کی ابتداء کے دو اسباب) بالکل قدرتی ہیں۔

(۱) نقل کرنا۔ بچپن ہی سے انسان کی جبلت ہے۔ اسی باعث وہ دوسرے (شاعر) سے

تمام جانوروں سے ممتاز ہے کہ وہ سب سے زیادہ نقال، اور اسی جبلت کے

ذریعے وہ اپنی سب سے پہلی تعلیم پاتا ہے۔ اسی طرح تمام آدمی قدرتی طور پر

نقل سے حظ حاصل کرتے ہیں۔ فنون شبیہی کے نمونوں کو دیکھ کر ہم جو محسوس

کرتے ہیں اُس سے یہ صاف ظاہر ہے، کیونکہ ان میں ہم خوشی سے دھیان لگا کے — اور جتنی ٹھیک نقل کی گئی ہو اتنی ہی زیادہ خوشی سے —

ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو اگر اصلی ہوں تو انھیں دیکھ کر ہمیں تکلیف ہو،

جیسے ذیل ترین اور انتہائی نفرت انگیز جانور، لاشیں اور اسی طرح کی چیزیں۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکھنے میں ایک قدرتی خوشی ہے جو محض فلسفیوں تک محدود

(نقل جو کہنا ہے)

ہیں بلکہ جو تمام انسانوں کے لیے عام ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ عوام الناس اس میں زیادہ عارضی اور ناپائیدار طریقے سے حصہ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تصویر دیکھ کر انھیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ سیکھتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں ہر شے کی ماہیت دریافت کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ یہ اس طرح کا فلاں شخص ہے۔ لیکن اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جس شے کی نقل اتاری گئی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جسے ناظر نے کبھی نہیں دیکھا تو اس صورت میں اسے نقل کی وجہ سے خوشی نہیں حاصل ہوگی بلکہ کاریگری یا رنگوں یا کسی ایسی وجہ سے۔

پس نقل کرنا تو ہمارے لیے ایک قدرتی امر ہے اور ثانیاً نعمہ اور موزونیت بھی قدرتی ہیں؛ (کیونکہ یہ واضح ہے کہ تقطیع ایک طرح کی موزونیت ہے) اس لیے وہ اشخاص جن میں شروع شروع میں یہ رجحانات بہت زیادہ قوی تھے، قدرتی طور پر ایسی ناہموار اور فی البدیہہ کوششیں کرنے لگے جنھوں نے آہستہ آہستہ ترقی کی اور ان سے شاعری نے جنم لیا۔

(۶)

لیکن یہ شاعری جو اپنے مصنفوں کی مختلف سیرتوں کی پابند تھی فطری طور پر دو مختلف اقسام میں منقسم ہو گئی وہ لوگ جو سنجیدہ اور عالی سرشت تھے انھوں نے اپنی نقلوں کے لیے بلند و بالا کرداروں کے عمل اور کارناموں کو انتخاب کیا۔ برخلاف اس کے لطیف مزاج شعرا نے کمینوں اور قابل نفرت آدمیوں کا خاکہ اڑایا، اور انھوں نے سب سے پہلے جویں لکھیں، جیسے کہ مقدمہ ذکر شعرا نے سمجھنا اور قصیدے لکھے۔

بلکی قسم کی نقلوں میں سے کوئی ایسی ہمارے سامنے باقی نہیں جو ہومر کے زمانے سے پہلے لکھی گئی ہو۔ حالانکہ غالباً ایسی بہت سی نظمیں

۱۔ عمدہ موزونیت
[عنوان شاعری
کی ابتدا]

[عنوان شاعری
کی ابتدا]

لکھی گئی ہوں گی۔ لیکن اُس کے دور کی ایسی نظمیں موجود ہیں جیسے اس کی Margites اور اسی طرح کی دوسری نظمیں جن میں آئبئی بحر کو سب سے زیادہ مناسب سمجھ کے پیش کیا گیا ہے۔ اور یقیناً اس کا نام آئبئی اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ بحر ہے جس میں وہ ایک دوسرے پر آئبئی (ہجو) لکھتے تھے۔

اس طرح یہ پُرانے شعرا دو گروہوں میں منقسم تھے :- وہ جو رجزیہ نظمیں لکھتے تھے، اور وہ جو آئبئی نظمیں لکھتے تھے۔

جس طرح سنجیدہ نوع میں ہومر ہی اکیلا شاعر کے لقب کا مستحق ہے، محض اپنی دوسری خوبیوں کی بناء پر نہیں بلکہ اس وجہ سے بھی کہ اُس کی نقلوں میں ڈرامائی روح موجود ہے۔ اسی طرح وہ پہلا شخص ہے جس نے کامیڈی کے تصور کا خیال دلایا، کیونکہ اس نے ہجو بقیع کی جگہ مستحضر سے کام لیا اور مستحضر کو ڈرامائی سانچے میں ڈھالا چنانچہ اس کی Margites کو کامیڈی سے دہی نسبت ہے جو اس کی ایلید اور ادوسی کو ٹریجڈی سے ہے۔ لیکن جب ٹریجڈی اور کامیڈی ایک بار اچھی طرح نمودار ہو چکیں تو پھر بعد کے شعرا نے اپنی فطری استعداد کی مناسبت سے اپنے آپ کو ان نئی انواع میں سے ایک یا دوسری سے متعلق کر لیا۔ بلکہ قسم کے شعرا بجائے آئبئی نظمیں لکھنے کے کامیڈی لکھنے لگے، اور سنجیدہ تر شعرا بجائے رجزیہ نظموں کے ٹریجڈی یہ اس وجہ سے کہ شاعری کی یہ جدید انواع رتبہ میں اعلیٰ اور وقعت میں اونچی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ ٹریجڈی نے جہاں تک اس کے اجزاء و عناصر کا تعلق ہے بجائے خود اور تھیٹر کے لحاظ سے امکان بھر پوری ترقی حاصل کر لی ہو یا نہیں، ایسا سوال ہے جو اس جگہ موزوں نہیں۔

(اس طرح وہ پہلی شاعری کی دو قسمیں تھیں رجزیہ اور ٹریجڈی کی ابتدا ہو چکی)

(۷) رجزیہ اور کامیڈی

پس ٹریجڈی اور کامیڈی دونوں جن کی اس ناہموار اور بے ساختہ

طریقے سے ابتدا ہوئی۔ پہلی کی بھجنوں سے، اور دوسری کی ان شہوانی نکتوں سے جو اب بھی بہت سے شہروں میں رائج ہیں — دونوں میں سے ہر ایک ایسی تدریجی اور مستقل اصلاحوں کے ذریعے جو بالکل نمایاں تھیں آہستہ آہستہ تکمیل کی طرف بڑھی۔

انگریزی کی تاریخ

ٹریجڈی نے کسی تبدیلیوں کے بعد بالآخر اپنی ٹھیک صورت کی تکمیل کے بعد آسام پایا۔ اسکا ہی لس نے سب سے پہلے ایک اور اداکار کا اضافہ کیا۔ سنگت (کورس) کو مختصر کیا اور مکالمے کو ٹریجڈی کا خاص حصہ بنایا۔ سوفوکلیس نے اداکاروں (ایکٹروں) کی تعداد بڑھا کر تین کر دی اور مناظر کی آرائش تصویروں (پردوں) کے ذریعے بڑھائی۔ بہت زمانے کے بعد یہ ہوسکا کہ ٹریجڈی نے چھوٹی اور سادہ رویداد اور اپنی پرانی ساطیری مضحکہ خیز زبان کو الگ چھینک کے اپنی شایان شان عظمت اور مرتبے کو حاصل کیا۔ تب پہلی مرتبہ آئبئی بحر کو استعمال کیا گیا۔ کیونکہ بالکل ابتدا میں ٹرو کی چار رکنی بحر کو اس لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ وہ اس زمانے کی ساطیری اور اچھل کود سے مناسبت کھنے والی نظم کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ لیکن جب مکالمے کی بنیاد پڑی تو نظرت نے خود بخود مناسب بحر کی طرف رہنمائی کی۔ کیونکہ تمام بحروں سے زیادہ آئبئی بحر بول چال سے مناسبت رکھتی ہے۔ یہ اس امر سے ظاہر ہے کہ ہماری عام گفتگو اکثر آئبئی بحر میں موزوں ہو سکتی ہے لیکن سدس الارکان بحر میں کبھی نہیں، یا صرف اسی صورت میں کہ ہم بولی کے معمولی ترنم سے ہٹ جائیں واقعات بھی بڑھائے گئے اور ڈرامے کے ہر ایک حصے کو یکے بعد دیگرے سداھا گیا اور جلا دی گئی۔

فی الحال اتنا کافی ہے۔ ہر ایک تفصیلوں میں جانا ذرا زیادہ طوالت کا کام ہوگا۔

(۸)

کامیڈی، جیسا کہ ہم پہلے کہ چکے ہیں۔ بڑی سیرتوں کی نقل ہو۔ بڑی سے اس واسطے سے کہ اس کی تعریف ہو۔
ہر قسم کی بدی نہیں بلکہ صرف مضحکہ خیز بڑائی مراد ہو جو ایک طرح کی بدنمائی یا
خرابی ہو۔ اس کی تعریف یوں کی جاسکتی ہو کہ وہ اس طرح کا نقص یا بدنمائی ہو
جو نہ تکلیف دہ ہو اور نہ تباہ کن۔ مثال کے طور پر ایک مضحکہ خیز چہرہ بد شکل اور
بگڑا ہوا تو ضرور معلوم ہوتا ہو لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ اس کو دیکھ کر تکلیف ہو۔

اس واسطے سے کہ اس کی تعریف ہو۔

ٹریجڈی کی بڑی درجہ اصلاحیں اور ان کے متعلقہ مصلح ہمارے علم میں
ہیں۔ لیکن چونکہ ابتدائیں کامیڈی کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی اس لیے اس کی
اصلاحوں اور مصلحوں کا کسی کو علم نہیں۔ کیونکہ بہت عرصے کے بعد ناظم نے
اجازت دی کہ عامۃ الناس کے خرچے سے کامیڈی کو رواج دیا جائے۔ اس سے
پہلے وہ خانگی چیز اور اپنی خوشی کا تماشا تھی۔ اس وقت سے جبکہ اس کی کامیڈی
کی شکل کچھ کچھ بنی تو اس کے لکھنے والوں کے نام ضبط تحریر میں آئے لیکن
سب سے پہلے ”چہروں“ کو کس نے رواج دیا۔ کس نے سب سے پہلے افسانہ
مناظر لکھے یا اداکاروں کی تعداد بڑھائی۔ یہ اور اسی طرح کی اور تفصیلات کا کوئی
علم نہیں۔

ایہی کارنس (Epicharmus) اور فارمیس (Phormis) نے

سب سے پہلے طریقہ قصے تصنیف کیے۔ اس لیے اس ترقی کی ابتدا اسلی میں
ہوئی۔ لیکن ایتھنز کے شعرائیں کرے ٹس (Orates) پہلا ہو جس نے اسلی
وضع کی کامیڈی کو ترک کیا اور ایجا کردہ یا عام کہانیوں اور رویدادوں کو استعمال کیا۔

(۹)

شاعری

رزمیہ مشاعری اس حد تک ٹریجڈی سے مشابہ ہو کہ یہ بڑی سیرتوں اور اس کی تعریف ہو۔

ان کے کارناموں کی الفاظ کے ذریعے نقل ہو۔ لیکن اس لحاظ سے یہ مختلف ہو کہ یہ شروع سے آخر تک ایک ہی بحر کو استعمال کرتی ہو۔ اور یہ بیانہ ہو طوالت میں بھی وہ مختلف ہو کیونکہ ٹریجڈی اس کی کوشش کرتی ہو کہ حتیٰ الامکان اس کا عمل آفتاب کی صرف ایک گردش کی حدود کا یا اس کے قریب قریب (وقتاً) پابند رہے۔ لیکن رزمیہ شاعری کے عمل کے لیے وقت کی کوئی حد (قید) نہیں۔ دوسرے عناصر میں سے بعض دونوں میں مشترک ہیں، اور بعض ٹریجڈی ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ اس لیے وہ جو ٹریجڈی کی خوبیوں اور خامیوں کو پہننے والا ہو، یقیناً رزمیہ شاعری کی (خوبیوں اور خامیوں) کی بھی بالکل ویسی ہی جانچ کر سکتا ہو۔ کیونکہ رزمیہ شاعری کے تمام عناصر ٹریجڈی میں مل سکتے ہیں۔ لیکن ٹریجڈی کے تمام عناصر رزمیہ نظم میں موجود نہیں۔

دوسرا حصہ

ٹریجڈی

(۱)

اُس شاعری کا جو سدس الارکان بحر میں نقل کرتی ہو، اور کامیڈی کا ہم بعد میں ذکر کریں گے، فی الحال ہمیں ٹریجڈی کی جانچ کرنے دیجئے۔ سب سے پہلے تو اُس کے متعلق ہم جو کچھ کہہ چکے ہیں، اُس کی بنا پر ہم اُس کی حقیقی اور اصلی تعریف یوں کریں گے :-

ٹریجڈی کی تعریف

ٹریجڈی نقل ہو کسی ایسے عمل کی جو اہم اور مکمل ہو، اور ایک مناسب عظمت (طوالت) رکھتا ہو۔ جو مزین زبان میں لکھی گئی ہو۔ جس سے حظ حاصل ہوتا ہو، لیکن مختلف حصوں میں مختلف ذریعوں سے جو درد مندی اور دہشت کے ذریعہ اثر کر کے ایسے ہیچانات کی صحت اور اصلاح کرے۔ حظ بخشنے والی زبان سے میری مراد ایسی زبان ہو جو موزونیت، نغمے، اور تقطیع سے مزین ہو۔ اور میں نے مزید یہ بھی کہا کہ مختلف حصوں میں مختلف ذریعوں سے، کیونکہ بعض حصوں میں صرف تقطیع کو استعمال کیا جاتا ہو اور بعض میں نغمے کو۔

(۲)

چونکہ ٹریجڈی اداکاری (ایکٹنگ) کے ذریعے نقل کرتی ہو۔ اس لیے

سب سے پہلے ضروری ہو کہ آرائش اس کے عناصر میں سے ایک ہو۔ اُس کے بعد Melopoeia (یعنی موسیقی) اور زبان، کیونکہ ان دونوں کو خزانہ ذکر (عناصر) میں حُزنیہ نقل کے ذرائع شامل ہیں۔ زبان سے میرا مطلب ہو موزوں بحر۔ اور موسیقی کے معنی ہر ایک پر ظاہر ہیں۔

[اطوار و تاثرات]

مزید یہ کہ جوں کہ ٹریجڈی ایک عمل کی نقل ہوتی ہو اور چونکہ لوگ جو اس عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کی خصوصیت ان کے اطوار اور تاثرات ہیں؛ کیونکہ ان ہی (اطوار و تاثرات) سے عمل کو اُس کی اپنی خصوصیت حاصل ہوتی ہو۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہو کہ اطوار اور تاثرات بھی عمل کے دو اسباب ہیں؛ اور اسی بنا پر انسان کی راحت یا رنج کے بھی اسباب ہیں۔

رویدادِ عمل کی نقل ہو۔ رویداد سے میرا مطلب واقعات کی (مجموعی)

ساخت یا پلاٹ ہو۔ اطوار سے مراد وہ سب چیزیں ہیں جن سے لوگوں کی سیرت واضح ہوتی ہیں۔ تاثرات میں اُن کی ساری گفتگو شامل ہو خواہ اُس کا مقصد کسی چیز کو ثابت کرنا ہو یا محض ایک عام بیان دینا۔

[انسانی سبب و
عوامل میں]

پس ہر ٹریجڈی کے لازمی طور پر چھ عناصر ہوں گے جو سب مل کر اس کی خاص نوعیت یا ماہیت کے باعث ہیں :- (۱) رویداد، (۲) اطوار (۳) زبان (۴) تاثرات، (۵) آرائش اور (۶) موسیقی۔

ان میں سے دو کا تعلق نقل کے ذریعوں سے ہو، ایک کا تعلق (نقل کے) طریقے سے، اور تین کا تعلق (نقل کے) موضوعوں سے ہو۔ بس اتنے ہی عناصر ہیں۔ مُصرحہ بالا عناصر کو اکثر و بیشتر شاعرانے استعمال کیا ہو اور یہ سب تقریباً ہر ٹریجڈی میں ملتے ہیں۔

(۳)

[۱۔ رویداد]

ان عناصر میں سب سے زیادہ اہم واقعات کا مجموعہ یا رویداد (پلاٹ) ہو۔

کیونکہ ٹریجڈی انسانوں کی نقل نہیں بلکہ اعمال کی نقل ہے۔۔۔۔۔ زندگی کی رحمت اور رنج کی۔ کیونکہ راحت عمل میں مُضمحل ہے۔ اور وہ خیر مطلق جو زندگی کا مقصد خاص ہے، وہ بھی ایک طرح کا عمل ہی ہے۔۔۔۔۔ صفت نہیں۔۔۔۔۔ اور انسانوں کے اطوار میں محض اُن کی سیرتیں یا صفت شامل ہوتی ہے، راحت یا اُس کے برعکس انھیں اپنے اعمال سے ملتا ہے۔ پس ٹریجڈی اطوار کی نقل کرنے کی خاطر عمل کی نقل نہیں کرتی۔ لیکن عمل کی نقل میں اطوار کی نقل بھی بے شک شامل ہوتی ہے۔ اس لئے عمل اور رویداد ٹریجڈی کا مقصد خاص ہیں۔ اور ہر شے میں مقصدِ اولین اہمیت رکھتا ہے۔

پھر یہ کہ ٹریجڈی بغیر عمل کے قائم نہیں رہ سکتی۔ اطوار کے بغیر اس کا باقی رہنا ممکن ہے۔ جدید ترین شعرا کی ٹریجڈیوں میں یہی نقص ہے، اور یہ ایک ایسا نقص ہے جو بلاشبہ شاعروں میں بالعموم پایا جاتا ہے۔ جیسے مصوروں میں اگر زیو کس (Zeuxis) کا پالی گنوتس (Polygnotus) سے مقابلہ کیا جائے تو موخر الذکر اطوار کا اظہار بڑی خوبی سے کرتا ہے، لیکن اس طرح کا اظہار زیو کس کی تصویروں میں نہیں۔

فرض کرو کہ کوئی شخص بہت ساری تقریریں ایک سلسلے میں پیوست کر دے اور ان میں اطوار واضح طور پر نمایاں ہوں اور زبان اور تاثرات اچھی طرح ادا کیے گئے ہوں تو محض ٹریجڈی کا مخصوص اثر پیدا کرنے کے لیے یہ کافی نہ ہوگا۔ مثلاً یہ مقصد اس صورت میں زیادہ اچھی طرح ادا ہوگا کہ کوئی ٹریجڈی اس لحاظ سے (باعتبارِ اطوار، زبان، تاثرات) ناقص ہی کیوں نہ ہو لیکن اُس کی رویداد اور واقعات کا اجتماع ٹھیک ہو۔ جس طرح مصوری میں بھرکیلے رنگ اگر بلا ترتیب پھیلا دیے جائیں تو اُن سے اُس نقش کے مقابلے میں بہت کم حظ حاصل ہوتا ہے

جس کا خاکہ انتہائی سادگی سے کھینچا گیا ہو۔

اس میں اس (بیان) کا بھی اضافہ کر لیجیے کہ ٹریجڈی کے وہ جھٹے جن کے ذریعے وہ بے حد دل چسپ اور پُر اثر بنتی ہو، روئداد ہی کے جھٹے ہیں۔ یعنی گردشیں اور دریافتیں۔

مزید ثبوت کی طور پر دیکھیے کہ حُزنیہ نگاری کی مشق کرنے والے زبان کی صفائی اور اطوار کی خوبی تو بہت جلد پیدا کر لیتے ہیں، لیکن رویداد کی تعمیر خوبی سے نہیں کر سکتے۔ ہمارے تمام شہرلے متقدمین میں یہی بات واضح ہو۔

لہذا ٹریجڈی کا خاص عنصر رویداد ہو۔ یوں کہیے کہ یہ اس کی روح ہو۔ ثانوی مرتبہ اطوار کو حاصل ہو۔ کیونکہ ٹریجڈی عمل کی نقل ہو اور اس طرح خاص طور پر عادتوں کی نقل ہو۔

تیسرا درجہ تاثرات کو حاصل ہو۔ اس عنصر کا تعلق اُن تمام سچائی اور مناسب باتوں کے بیان کرنے سے ہو جن کا دار و مدار مکالمے میں سیاست اور خطابت کے فنون پر ہو۔ متقدمین اپنے کرداروں کی گفتگو کے لیے سیاسی اور عام پسند خوش بیانی کے اسلوب کو پسند کرتے تھے۔ مگر اب تو خطابت (لسانی) کے طریقوں کا زور ہو۔

اطوار میں صرف وہی چیزیں شامل ہیں جن سے گفتگو کرنے والے کی طبیعت کا اندازہ ہوتا ہو۔ لیکن بعض تقریریں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں اطوار یا سیرت کا نشانہ نہیں ہوتا، اور ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس سے گفتگو کرنے والے کے رجحانات یا نفرتوں کے متعلق کچھ معلوم ہو سکے۔ تاثرات میں جو کچھ کہا جاتا ہو (بیان) کیا جاتا ہو، سب شامل ہو، خواہ وہ کسی امر کو مثبت طریقے پر ثابت کرے یا منفی طریقے پر، یا محض کسی عام رائے کا اظہار کرے۔

چوتھا درجہ زبان کو حاصل ہو۔ یعنی جیسا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، الفاظ

(۲۔ اطوار)

(۳۔ تاثرات)

(۴۔ اطوار اور تاثرات میں فرق)

(۵۔ زبان)

کے ذریعے تاثرات کے ظاہر کرنے کو۔ نظم ہو یا نثر اس کی طاقت اور اس کا اثر یکساں ہو۔

بقیہ دو عناصر میں پہلے نغمہ (موسیقی) ہے۔ ٹریجڈی کی تمام مسرت بخش (۵) نغمہ) زیبائشوں اور لاحقوں میں یہ سب سے بڑھ کر خوشی بخشنے والا ہے۔ آرائش کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے مگر منجملہ تمام عناصر کے یہ فن کے لیے سب سے زیادہ ناچس ہے کیونکہ ٹریجڈی کی شوکت و نظارے اور اداکاروں کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ آرائشوں کے حسن کا دلدور و مدار شاعر سے زیادہ کاریگر پر ہے۔

(۴)

ان چیزوں (عناصر) کو اس طرح سلجھانے کے بعد اب ہمیں یہ جاننے دیجئے (۱) کہ کس طریقے پر رویداد کو ترتیب دینا چاہیے۔ کیونکہ وہ ٹریجڈی کا اولین اور اہم ترین (۲) عنصر ہے۔

ہم ٹریجڈی کی تعریف یوں کر چکے ہیں کہ وہ نقل ہے کسی ایسے عمل کی جو پورا اور مکمل ہو۔ اور جو ایک خاص عظمت بھی رکھتا ہو۔ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز پوری اور سالم تو ہو لیکن کوئی عظمت نہ رکھتی ہو۔

(۱) مکمل سے میرا مطلب ہے کہ اُس میں آغاز (ابتدائی حصہ) ہو درمیان (درمیانی حصہ) ہو اور انجام (آخری حصہ) ہو۔ "آغاز" میں یہ فرض کرنا ضروری نہیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ پیش آچکا تھا؛ لیکن اُس کے بعد کچھ نہ کچھ پیش آنا ضروری ہے۔ برخلاف اس کے "انجام" وہ ہے جس میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی واقعہ یا تو لازماً یا غالباً پیش آچکا ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ پیش آنے کی حاجت نہیں۔ "درمیان" وہ ہے جس میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ پیش آچکا ہے، اور اس کے بعد کچھ اور پیش آئے گا۔

پس وہ شاعر جو اپنی رویداد کو ٹھیک طور پر ترتیب دینا چاہتا ہو مختار ہو کہ جہاں سے چاہے شروع کرے اور جہاں چاہے ختم کرے؛ مگر اُسے ان قصور کا کی پابندی کرنی ضروری ہو۔

(عظمت کی
شرکت)

(حقیقی کا پورا)

(۲) مزید برآں، ہر وہ چیز جو حسین ہو، خواہ وہ کوئی حیوان ہو یا کوئی اور شے جو کئی حصوں پر مشتمل ہو۔ اُس کے لیے صرف یہی ضروری نہیں کہ تمام اعضاء (یا حصے) ایک خاص طریقے پر جھے ہوئے ہوں، بلکہ یہ بھی (ضروری ہو) کہ وہ ایک طرح کی عظمت رکھتے ہوں کیونکہ حُسن، عظمت اور تناسب پر مشتمل ہو۔ یہی وجہ ہو کہ کوئی بہت چھوٹا حیوان حسین نہیں، کیونکہ نظر پورے کے پورے کو دفعتاً ہی ادراک کر لیتی ہو اور مختلف اعضاء میں فرق نہیں کرتی اور ان کا موازنہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اس کے برخلاف بے انداز بھاری بھر کم جانور بھی حسین نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے تمام اعضاء ایک ساتھ نظر نہیں آتے، کیونکہ کُل، یعنی شے کی وحدت ناظر کے لیے موجود نہیں رہتی۔ مثلاً کوئی اگر کبھی کئی فرنگ بے جانور کو دیکھے تو ایسا ہی ہو۔

پس حیوانوں اور دوسری اشیاء میں ایک خاص عظمت ہونی بھی ضروری ہو۔ لیکن وہ عظمت اس طرح کی ہو کہ نظر آسانی سے کُل کا ادراک کر سکے۔ چنانچہ رویداد میں ایک حد تک طوالت ضروری ہو۔ لیکن وہ طوالت اس طرح کی ہو کہ حافظہ کُل کا اچھی طرح ادراک کر سکے۔

اب رہا یہ کہ اس طوالت کی حد کیا ہو۔ اگر اس کو ڈرامائی مقابلوں کی نمائش کا حوالہ دے کر بیان کیا جائے تو یہ معاملہ فن سے بالکل غیر متعلق ہو گا۔ کیونکہ اگر سو ٹریجڈیوں کو یکے بعد دیگرے پیش کیا جائے اور ہر ایک کے تماشے کے وقت کو گھڑی لے کر ناپا جائے (تو یہ فضول ہو گا)۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے

میں اس رواج کی مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن اگر ہم حد کا تعین کرنے کی ماہیت کی بناء پر کریں تو یہ ہوگی کہ روڈاد، کل کے صاف اور آسان طور پر سمجھ میں آجانے کی صلاحیت کے ساتھ جتنی ہی طویل ہو، اتنی ہی عظمت کے لحاظ سے خوب ددل کش ہوگی۔ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمل اس صورت میں کافی طور پر وسیع ہو جب وہ اتنا طویل ہو کہ اُس میں راحت سے کلفت یا اُس کے برعکس تبدیلی قسمت کا ایسا مضمون سما سکے جس کا دار و مدار لازمی یا قرین قیاس اور مربوط واقعات کے سلسلے پر ہو۔

(۵)

جیسا کہ بعض سمجھتے ہیں کوئی روڈاد محض اس وجہ سے ایک (واحد) نہیں ہو سکتی کہ اس کا ہیرو ایک ہو۔ کیونکہ ایک ہی آدمی کو اتنے بے شمار واقعات پیش آتے ہیں جن میں سے کئی ایک واحد واقعہ میں مربوط نہیں کیے جاسکتے۔ اسی طرح ایک ہی آدمی کے بہت سے عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک واحد عمل سے ربط نہیں۔ اس سے ان تمام شعرا کی غلطی کا علم ہوتا ہے جنہوں نے Herculeides اور The seids یا اسی قسم کی نظمیں لکھی ہیں۔ لیکن ہومر منجملہ اپنی اور تمام خوبیوں کے یا تو اپنے کہاں فن کے باعث یا خدا داد صلاحیت کی وجہ سے اس غلطی سے بھی اچھی طرح آگاہ تھا۔ چنانچہ جب اس نے اوڈیسی کو موزوں کیا تو اس میں اُس نے اپنے ہیرو کی زندگی کے تمام حالات کو بیان نہیں کیا۔ مثلاً پارنائس پر اس کے زخم کھانے کا واقعہ، یا یونانی فوج کے جمع ہوتے وقت اس کی نمائشی دیوانگی کا ذکر وغیرہ۔ کیونکہ یہ ایسے واقعات تھے جن کا لازمی یا قرین قیاس نتیجے کی طور پر ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ صرف انہیں واقعات کو شمار کرتا تھا جن کا ایک عمل سے تعلق ہو، جس کو (جس

عمل کو) ہم ادومی سی نامی نظم کے نام سے موسوم رہے ہیں۔ امید ہوگی اس نے اسی طرح موزوں کیا۔

(ادھت علی کی
تربیت)

پس جس طرح تقلیدی فنون میں ایک نقل، ایک ہی چیز کی نقل ہوتی ہو۔ اسی طرح اس صورت میں بھی چونکہ روڈ ادا ایک ہی عمل کی نقل ہو اس لیے اُسے ایک ایسے عمل کی نقل ہونا چاہیے جو واحد اور مکمل ہو۔ اُس کے اجزاء اس طرح باہم مربوط ہوں کہ اگر ان میں سے ایک کی بھی ترتیب بدل دی جائے یا اُسے خارج کر دیا جائے تو پورا (عمل) تباہ ہو جائے یا بالکل بدل جائے۔ کیونکہ وہ چیز جو رکھی بھی جاسکتی ہو اور نکالی بھی جاسکتی ہو، اور اُس سے کوئی فرق محسوس نہ ہو، تو وہ حقیقی معنوں میں جزو نہیں کہلا سکتی۔

(۶)

اب تک جو کچھ کہا جا چکا ہے اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کا بیان شاعر کے حلقہ اختیار میں شامل نہیں جو واقعتاً پیش آپہنچے ہیں۔ بلکہ اُسے ایسی چیزیں بیان کرنی چاہئیں جو پیش آ سکتی ہیں۔ ایسی چیزیں جو قرین قیاس یا ضروری نتیجے کے طور پر ممکن ہیں۔

(شاعر اور مورخ)

کیونکہ مورخ اور شاعر محض نثر یا نظم لکھنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز نہیں۔ ہیروڈوٹس (Herodotus) کی تصنیف کو منظوم کیا جاسکتا ہے، لیکن وہ تاریخ ہی رہے گی۔ نظم ہو یا نہ ہو۔ دونوں (مورخ اور شاعر) میں ماہ الامتیاز یہ ہے کہ ایک تو (مورخ) یہ بیان کرتا ہے کہ کیا پیش آچکا، اور دوسرا (شاعر) بیان کرتا ہے کہ کیا پیش آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے شاعری تاریخ کے مقابلے میں زیادہ فلسفیانہ اور زیادہ بہتر چیز ہے۔ کیونکہ شاعری عام حقیقت سے آگاہ ہوتی ہے، اور تاریخ خاص (حقیقت) سے۔ مثلاً یہ کہ ایک خاص سیرت کا آدمی غالباً

(شاعری عام حقیقت
کہ بیان کرتی ہے۔
تاریخ خاص
حقیقت کو)

یا ضروری طور پر کس طرح کچھ کہے گا یا کوئی کام کرے گا — یہ عام (حقیقت) (ریجنڈی میں چوٹی) ہوں کا استعمال کیا جائے۔ لیکن (یہ تذکرہ کہ) (السی بائے ڈیس) (Alicibiades) نے کیا کیا یا اُسے کیا پیش آیا — یہ خاص حقیقت ہے۔

کامیڈی کی حد تک تو ظاہر ہے۔ کیونکہ کامیڈی میں جب شاعر قرین قیاس واقعات کی رویداد بنالیتا ہے تو اپنے کرداروں کو جو نام چاہتا ہے، دیتا ہے۔ آئینی شعر کی طرح وہ خاص اور ذاتی (اسلوب کا پابند نہیں رہتا۔

ٹریجڈی بھی لاریب سچے ناموں (تاریخی ناموں) کو استعمال کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو یقین کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم اُسے ضروری بھی سمجھیں۔ جو کچھ کبھی پیش نہیں آیا ہم اکثر اسے ممکن تصور نہیں کرتے۔ لیکن جو کچھ پیش آچکا ہے وہ تو بلاشبہ پیش آچکا ہے، ورنہ وہ پیش ہی نہ آیا ہوتا۔ پھر بھی بعض ایسی بھی ٹریجڈیاں ہیں جن میں ایک یا دو نام تو تاریخی ہیں اور باقی گھڑے ہوئے۔ کچھ ایسی بھی ہیں جن میں ایک نام بھی تاریخی نہیں۔ اگاتھان (Agathon) کی ٹریجڈی ”پھول“ ایسی ہی ہے۔ کیونکہ اس میں واقعات اور نام سب گھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس سے لطف حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کسی طرح بھی ضروری نہیں کہ شاعر ٹریجڈی کے مروج اور مقرر شدہ مضامین (قصوں) ہی پر اکتفا کرے۔ اس میں کیا شک کہ اس قسم کی پابندی مضحکہ خیز ہوگی۔ کیونکہ وہ مضامین (قصے) جو مروج ہیں، وہ بھی زیادہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم نہیں پھر بھی سب اُن سے غلط فہم ہوتے ہیں۔

اس تمام بحث سے یہ واضح ہے کہ شاعر کو (در اصل) رویداد کا شاعر ہونا چاہیے نہ کہ بحر و تقطیع کا۔ کیونکہ نقل شاعر کو شاعر بناتی ہے، اور عمل اس نقل

کے موضوع ہیں۔ اور وہ شخص بھی کمتر درجے کا شاعر نہیں جس کی رویداد کے واقعات فی الحقیقت پیش آپکے ہوں۔ کیونکہ اس سے رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی اگر بعض سچے واقعات میں قیاس غالب (کی وہ صفت) موجود ہو، جس کی ایجاد شاعر کو اپنے لقب کا مستحق بناتی ہے۔

(۷)

سادہ رویدادوں یا اعمال میں قصہ در قصہ رویداد بدترین ہوتی ہے میں اُس رویداد کو قصہ در قصہ رویداد کہتا ہوں جس کے ضمنی قصے بلا کسی قرین قیاس یا ضروری نتیجے کے ایک دوسرے کے بعد لکھے جائیں۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جس میں بہت شاعر اپنی بے ہنری کی وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں، اور اچھے شعرا اپنے اداکاروں کے مجبور کرنے کی وجہ سے۔ کیونکہ ڈرامائی مقابلوں میں حریفوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس باعث اپنی تصنیفوں کو طول دینے کے لیے وہ عمل کو اتنی طوالت دیتے ہیں کہ وہ اُن کے بس کا نہیں رہتا اور اس طرح مجبوراً اس کے اجزاء کا ربط اور تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔

لیکن بڑے بڑے فنکار ایسے عمل کی جو کٹل ہو بلکہ ایسے عمل کی جس سے دہشت

در دمندی کے جذبات بھی پیدا ہوں۔ یہ مقصد بہترین طور پر ایسے واقعات سے پیدا ہو سکتا ہے جو صرف غیر متوقع ہی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے غیر متوقع نتیجے ہوں۔ کیونکہ اس طرح وہ اور زیادہ حیرت انگیز معلوم ہوں گے۔ اگر وہ محض اتفاق کا نتیجہ ہوں تو اس قدر حیرت انگیز نہیں ہوں گے۔ کیونکہ ناگہانی واقعات میں وہ زیادہ حیرت انگیز اور پُر اثر ہوتے ہیں جن میں ارادے کا بھی پہلو نکلتا ہے، مثال کی طور پر آرگاس میں میٹس (Mitya) کے مجسمے سے وہی شخص ہلاک ہوا جس نے میٹس کو قتل کیا تھا۔ وہ مجسمے کو دیکھ رہا تھا کہ مجسمہ اُس پر ٹوٹ کر گر پڑا

(قصہ در قصہ)

(آئینہ اور دنیا)

(اور وہ دب کر مر گیا) اس قسم کے واقعات محض حادثے نہیں معلوم ہوتے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ رویدادیں جو ان اصول پر مرتب کی جائیں سب سے اچھی ہوں گی۔

(۸)

رویدادیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ سادہ اور پیچیدہ۔ کیونکہ وہ عمل بھی جن کی نقل ان میں کی جاتی ہے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ میں اُس عمل کو (اُس میں منظرہ تسلسل اور وحدت ہونی ضروری ہے) سادہ کہتا ہوں جس کا خزانہ انجام انقلاب یا دریافت کے بغیر وقوع میں آئے۔ پیچیدہ وہ ہے جس کا انجام انقلاب اور دریافت دونوں یا دونوں میں سے ایک کی وجہ سے وقوع میں آئے۔ انقلاب اور دریافت کو رویداد کی ترکیب ہی سے پیدا ہونا چاہیے۔ اس طرح کہ عمل میں جو کچھ پہلے پیش آچکا ہے یہ قدرتی طور پر اُس کا لازمی یا قومن قیاس نتیجہ ہوں۔

(۹)

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے انقلاب وہ تبدیلی ہے جو اُس توقع کے برعکس ہو جو عمل کے حالات سے ہوتی ہے اور وہ قومن قیاس یا لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہو۔ مثلاً ”اے ڈی پس“ (Oedipus) نامی ٹریجڈی میں نامہ بردار اصل اے ڈی پس کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ اُسے اس دہشت سے نجات دلائے جو اُسے اپنی ماں کے متعلق تھی۔ لیکن اُس کے بیان سے اے ڈی پس پر جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے مقصد کے بالکل برعکس ہے۔ اسی طرح ”لین سیس“ (Lycous) نامی ٹریجڈی میں لین سیس قتل کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے اور ڈاناؤس اس کو قتل کرنے والا ہے۔ لیکن قصے کے واقعات کی رفتار سے یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ڈاناؤس تو مارا جاتا ہے اور لین سیس بچا لیا جاتا ہے

دریافت — جیسا کہ لفظ ہی سے ظاہر ہی — وہ تبدیلی ہی جو لاعلمی کو علم سے بدل دے، جو ان افراد ڈرامہ کو پیش آئے جنکی راحت یا مصیبت پر ڈراما کے انجام کا دار و مدار ہو، اور جو دوستی یا دشمنی پر ختم ہو۔

دریافت کی بہترین قسم وہ ہے جس کے ساتھ انقلاب بھی شریک ہو۔ جیسے ”اے ڈی پس“ میں دریافت کے ساتھ انقلاب بھی شامل ہے۔

دریافت بہت سی چیزوں کے متعلق ہو سکتی ہے۔ غیر ذی روح اشیا پر بھی پہچانی جا سکتی ہیں۔ ہم یہ بھی دریافت کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں کام کیا یا نہیں کیا۔ لیکن رویداد یا عمل کے لیے اُسی طرح کی دریافت سب سے زیادہ مناسب ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ کیونکہ اس قسم کی دریافتیں اور انقلاب یا تو دردمندی یا دہشت کے جذبات ابھارتے ہیں اور ہم نے ٹریجڈی کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ وہ دردمندی اور دہشت پیدا کرنے والے اعمال کی نقل ہے۔ اور اس کے علاوہ انھیں (دریافتوں یا انقلابات سے) قصے کے خوشگوار یا ناخوشگوار واقعات ظہور میں آتے ہیں۔

اگر اشخاص قصہ کے درمیان دریافت (ایک دوسرے کو پہچاننے) کا مسئلہ ہو تو ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی شخص کو دوسرا پہچانے — دوسرا پہلے ہی پہچانا جا چکا ہو — لیکن بعض اوقات یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ دونوں اشخاص ایک دوسرے کو پہچانیں۔ چنانچہ انی بسے نیا (Iphi Genia) کی شخصیت ایک خط کے ذریعے (اُس کے بھائی اوریسٹیز (Orestes) پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اوریسٹیز کو ایک نئی ترکیب اختیار کرنی پڑتی ہے۔

پس رویداد کے دو عناصر تو یہ ہوئے — انقلاب اور دریافت —

ان کا دار و مدار استعجاب پر ہے۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا عنصر اور بھی ہے جسے ہم حادثہ کہیں گے۔ پہلے دو عناصر کا تو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اب رہا حادثہ۔ ہر تباہ کن یا تکلیف دہ منظر کو حادثہ کہا جاسکتا ہے۔ مثلاً موت کا منظر، جسمانی اذیت، زخم اور اسی طرح کی تمام اور تکلیفیں۔

(۱۰)

باعتبار صفت ٹریجڈی کے جتنے عناصر ہیں ان کو تو ہم شمار کر چکے ہیں۔ اب (۱) پرو لوگ (۲) افنا حیحہ حصہ۔ (۳) اے پی سوڈ (دو گیتوں کے درمیان کا حصہ)۔ (۴) اکوڈ (وہ حصہ جس کے بعد گیت نہ ہوں) اور (۵) کورس (سنگت) کے گیت۔ ان میں سے آخر الذکر کو مزید دو حصوں یعنی پیروڈ (سنگت کے پہلے گیت) اور اساسی مون (خاص طرح کے بقیہ گیتوں) میں منقسم کیا جاسکتا ہے، یہ حصے سب ٹریجڈیوں میں عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ لیکن مزید ایک حصہ کو موس (سنگت اور اداکاروں کی مشترکہ فریاد) صرف بعض ٹریجڈیوں میں ہوتا ہے۔

پرو لوگ ٹریجڈی کا وہ حصہ ہے جو پہلے گیت سے بھی پہلے ہوتا ہے۔
اے پی سوڈ میں ٹریجڈی کا وہ سارا حصہ شامل ہے جو سنگت کے مختلف گیتوں کے درمیانی وقفوں میں پیش آتا ہے۔

اکوڈ وہ حصہ ہے جس کے بعد سنگت کا کوئی گیت نہیں ہوتا۔
ہیروڈ پیوری سنگت کا پہلا گیت ہے۔

اساسی مون میں سنگت کے وہ تمام گیت شامل ہیں جن میں سنگی یا ٹرو کی بحر نہ استعمال کی گئی ہو۔

کو موس وہ عام فریاد ہی جو ننگت اور اداکار بل کے بلند کریں۔
اس طرح باعتبار کیفیت ٹریجڈی کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اعتبار
صفت اس کے مختلف عناصر کا ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں۔

(۱۱)

اپنے نفس مضمون کے سلسلے میں اب ہمیں اس امر پر غور کرنا ہی کہ رویداد
کی ترتیب میں شاعر کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور اسے کن کن چیزوں سے احتراز کرنا
چاہیے۔ اور کن ذرائع سے ٹریجڈی کا مقصد موثر ہو سکتا ہے۔

(رویداد کی ترتیب)
میں شاعر کی باتوں
کا خیال رکھنا چاہیے
اس کی وجہ سے
پیدا ہو سکتا ہے۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہی ٹریجڈی مکمل ہوتی ہے جس کی رویداد پیچیدہ ہو،
سادہ نہ ہو۔ وہ ایسے اعمال کی نقل کرتی ہو جن سے دہشت اور درد مندی کے
جذبات پیدا ہوں۔ (یہ تو مخزنہ نقل کی خاص صفت ہے)۔ (۱) پس پہلے تو واضح
طور پر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب امارت سے غربت میں تبدیلی کا سماں دکھایا
جائے تو کسی نیک شخص کو اس مصیبت کا شکار نہ دکھایا جائے۔ کیونکہ اس سے
بجائے دہشت یا ہمدردی کے کراہت کا جذبہ پیدا ہوگا۔

(امیر کی تبدیلی)
صفت

(۲) اسی طرح اس کے برعکس کسی بدسیرت شخص کو غریب سے امیر کر دکھانا
تو ٹریجڈی کی درجہ عمل کے سب سے زیادہ خلاف ہے۔ کیونکہ اس طرح کی تبدیلی
قسمت میں کوئی ایسی صفت نہیں ہو ہونی چاہیے۔ یہ نہ تو اخلاقی نقطہ نظر سے
پسندیدہ ہے، نہ موثر ہے اور نہ دہشت ناک۔ (۳) اسی طرح بہت ہی بدکردار آدمی
کے امیر سے غریب ہو جانے کا سماں بھی نہ بتانا چاہیے۔ کیونکہ اگرچہ اس قسم کا
مضمون اخلاقی لحاظ سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس سے نہ درد مندی کا جذبہ
پیدا ہوتا ہے نہ دہشت کا۔ کیونکہ درد مندی کا جذبہ تو ہم اس وقت محسوس کرتے
ہیں۔ جب کوئی شخص ناواقف طور پر مصیبتیں اٹھائے۔ اور ہمیں دہشت اس

وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم میں اور مصیبت اٹھانے والے میں کسی طرح کی مشابہت ہو۔

اب اگر ہم انتخاب کرنا چاہیں تو صرف ایک طرح کا کردار اور باقی ہی (درجہ بندی کا پیشہ) جو ان دونوں انتہائی قسم کے کرداروں کے درمیان ہے :- ایسا شخص جو نہ غیر معمولی طور پر نیک اور منصف مزاج ہو اور نہ عمداً بد معاشرتی یا جرم کرنے کے باعث مصیبت میں مبتلا ہوا ہو۔ اُس کی مصیبت کی باعث کوئی ایسی غلطی ہونی چاہیے جو عام انسانی سرشت کی کمزوری کا نتیجہ ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ شخص نامور ہو اور بڑا خوش حال ہو مثلاً اے ڈی پس، تھیسٹس یا ایسے خاندانوں کے دوسرے نامور افراد۔

(۱۲)

اس سے ظاہر ہے کہ اگر کسی رویداد کی ترتیب اچھی ہے تو اُسے — اکثر لوگوں کے خیال کے برخلاف — اکہری ہونی چاہیے، دوسری نہیں ہونی چاہیے تبدیلی قیمت کی یہ صورت نہ ہو کہ غربت کے بجائے امارت آئے۔ بلکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ اور ضروری ہے کہ بدی کے نتیجے کے طور پر ایسا نہ ہو۔ بلکہ کسی ایسے کردار میں جس کی خصوصیات ہم بیان کر آئے ہیں محض کسی بڑی فطری کمزوری کی وجہ سے — اور وہ کمزوری بھی خراب نہ ہو بلکہ اچھی ہی ہو — یہ (تبدیلی قیمت) پیش آئے۔

بحرے سے ان اصول کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ پہلے پہل تو سٹراہر کہانی کو مخزنہ موضوع کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن اب ٹریجڈی کے لیے صرف چند گھرانوں کے واقعات ہی کو چنا جاتا ہے۔ جیسے آل کیون (Alcmaeon) اے ڈی پس، آریسٹیز، میلیاگر، تھیسٹس، ٹیلی فس اور چند اور لوگ

بھوں نے یا تو کوئی بڑی دہشت ناک آفت برداشت کی ہو یا اس کے باعث بنے ہیں۔

چنانچہ فن کے اصول کی بنا پر مکمل ترین ٹریجڈی وہی ہو جس کی ترتیب اس بنا پر ہوئی ہو۔ اس سے ان نقادوں کی غلطی کا اندازہ ہوتا ہو جو یورے پیڈیز (Euripides) کو اس لیے مورد الزام ٹھہرتے ہیں کہ اُس نے اپنی ٹریجڈیاں میں اس اصول پر عمل کیا ہو اور اُس کی اکثر ٹریجڈیوں کا انجام ناشاد ہو۔ لیکن جیسا کہ ہم بتائے ہیں یہ باطل درست ہو۔ اس کا سب سے اہم ثبوت یہ ہو کہ ڈرامائی مقابلوں میں اگر ایسی ٹریجڈیاں کامیاب ہوتی ہیں تو اس وجہ سے کہ قلب پر وہ حزن و ملال کا اثر ڈالتی ہو۔ اگرچہ کہ کئی اور لحاظ سے یورپی ڈیز نے اپنے نفس مضمون کے استمال میں غلطیاں کی ہیں۔ پھر بھی یہ صاف ظاہر ہو کہ اور تمام شعرا کے مقابلے میں وہ سب سے بڑا خزنہ شاعر ہو۔

دوسرے درجہ پر ہیں رویداد کی اس نوع کو سمجھتا ہوں جس کی ترتیب دہری ہوتی ہو حالانکہ بعض لوگ اس کو پہلا درجہ دیتے ہیں۔ اوڈی سی کی طرح اس کی ترتیب دہری ہوتی ہو اور اس کا انجام بھی دو متضاد واقعات پر ہوتا ہو۔ اچھوں کے لیے اچھا اور بُروں کے لیے بُرا۔ جو لوگ اس قسم کی رویداد کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں شعرا ناظرین کی کمزوریوں کا خیال کر کے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی تصنیفوں کو اُن کی پسند کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اس قسم کی خوشی وہ مخصوص خوشی نہیں جو ٹریجڈی سے حاصل ہوتی ہو۔ بلکہ یہ تو کامیڈی کے لیے زیادہ ٹھیک ہو۔ کیونکہ اس میں اور سٹیز اور آجسٹس (Aegisthus) جیسے کچے دشمن بھی جب ایک بار منظر پر نمودار ہوتے ہیں تو اسٹیج پر جانے سے پہلے ہی گہرے دوست بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے

(دہری ترتیب کی رویداد)

کا خون نہیں بہاتے۔

(۱۳)

دہشت اور درد مندی کا اثر منظر کے ذریعے بھی پیدا کیا جاسکتا ہے لیکن زیادہ (دہشت اور درد مندی) بہتر یہ ہو کہ خود عمل ہی کی ترکیب ایسی ہو کہ اُس کی وجہ سے یہ جذبات پیدا ہوں بہتر شاعر کی یہی پہچان ہو۔ دیداد کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں جو واقعات بیان کیے جائیں اگر کوئی انہیں صرف سُن سکے اور منظر پر دیکھ نہ سکے تب بھی اس کے دل میں دہشت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں بہرہ شخص جو لے ڈی پس کی سرگزشت سنا ہو یہ جذبات محسوس کرتا ہو۔ اگر منظر پر نمائش کے ذریعے یہ اثر پیدا کیا جائے تو اس سے ظاہر ہوگا کہ شاعر اپنے فن میں خام ہو اور اس کا محتاج ہو کہ ناظرین اُس کے لیے منظر کی آرائش کا قیمتی سامان مہیا کریں۔

اب رہ گئے وہ شاعر جو منظر کی آرائش کو دہشت کا اثر پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ کوئی عجیب الخلق چیز پیش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اُن کے اس مقصد کو ٹریجڈی کے مقصد سے کوئی واسطہ نہیں۔ کیونکہ ہم ٹریجڈی میں ہر طرح کا لحاظ نہیں ڈھونڈتے بلکہ صرف وہی جو اس کی نوع کے لیے مخصوص ہو۔ پس چونکہ ٹریجڈی نگار شاعر کا فرض ہے کہ نقل کے ذریعے اس قسم کا لطف مہیا کرے جو درد مندی اور دہشت سے حاصل ہوتا ہو۔ ظاہر ہو کہ یہ اثر اسے عمل کے واقعات کے ذریعے ہی پیدا کرنا چاہیے۔

(۱۴)

اب ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ کس قسم کے واقعات سب سے زیادہ دہشت ناک یا رحم انگیز ہو سکتے ہیں۔
بہ تو قطعی ضروری ہو کہ یہ واقعات یا تو اُن لوگوں کو باہم پیش آئیں جو ایک

کس قسم کے واقعات
سے دہشت اور
درد مندی کے جذبات
پیدا ہوتے ہیں۔

دوسرے کے دوست ہیں، یا ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا ان لوگوں کو جو ایک دوسرے سے لاپرواہ ہیں۔ اگر کوئی دشمن اپنے دشمن کو قتل کرے تو نہ تو اُس کے اس فعل میں اور نہ اُس کے ارادے میں کوئی چیز ایسی ہو جس سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ بجز اس کے کہ تکلیف بجائے خود قابلِ رحم ہو۔ اگر افرادِ ڈرامہ ایک دوسرے سے ناواقف یا ایک دوسرے سے لاپرواہوں تب بھی یہی صورت ہوگی۔ لیکن جب ایسا سا نمہ ان لوگوں میں پیش آئے جو ایک دوسرے کے عزیز اور دوست ہیں — مثلاً کوئی بھائی اپنے بھائی کو، بیٹا اپنے باپ کو، ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو قتل کرے یا کرنا چاہے — یہ اور اسی قسم کے واقعات شاعر کے انتخاب کے لیے موزوں ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ ان حزنِیہ واقعات میں کوئی تبدیلی کرے جو ٹریجڈی کے لیے پہلے سے استعمال کیے جاتے ہیں ضروری ہو کہ آریسٹیز (Orestes) کے ہاتھوں کلیئمسٹرا (Clytaemnestra) کا خون ہو۔

اور الکیون (Alcmæon) کے ہاتھوں اریفال (Eriphyle) کا۔ لیکن شاعر کو اس کا اختیار ہے کہ وہ نئے مضامین ایجاد کرے اور جو مضامین پہلے ہی سے مردود ہیں انھیں ہوشیاری سے استعمال کرے ہوشیاری سے استعمال کرنے سے میری جو مراد ہو اُس کی میں صراحت کرتا ہوں۔

متقدمین کی روش تو یہ تھی کہ اشخاصِ ڈرامہ ہولناک عمل کا بالادہ اور اچھی طرح جان بوجھ کر ارتکاب کریں۔ جیسے یوریپیڈیز نے میڈیا (Media) کے ہاتھوں اُس کے بچوں کے ہلاک ہونے کے واقعے کو بیان کیا ہو۔ دوسرے یہ کہ ایسے عمل کا ارتکاب ایسے اشخاص کریں جو اُس وقت اپنے اور اپنے ظلم کے شکار کے باہمی تعلق سے آگاہ نہ ہوں۔ لیکن بعد میں وہ اس سے واقف ہو جائیں جیسے سوفوکلیز کے ڈراما اے ڈیپس میں۔ لیکن اس مثال میں یہ

عمل ڈراما کا جزو لاینفک نہیں۔ ایسٹی ڈاماس (Astydamas) کے ڈرامے (Alcmaeon) اور تیلی گونس (Telegonus) کے ڈرامے ”زخمی یولیسیز“ میں اس کی ایسی مثالیں مل سکتی ہیں جن میں عمل قتل کا دار و مدار ٹریجڈی کی اندرونی ارتقا پر ہے۔

ایک تیسرا طریقہ ادب بھی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی شخص لاعلمی میں اس طرح کے ہولناک فعل کا ارتکاب کر ہی رہا ہو کہ عین وقت پر دفعۃً کسی دریافت کے باعث وہ اس سے باز آجائے۔

ان کے سوا کوئی اور طریقہ مناسب نہیں۔ کیونکہ دو ہی صورتیں ممکن ہیں :- یا تو کسی ایسے فعل کا ارتکاب کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اور یہ ارتکاب جاننے کے باوجود ہو سکتا ہے یا لاعلمی کے عالم میں۔

بدترین طریقہ یہ ہے کہ سب کچھ جان بوجھ کر کوئی فرد کسی فعل کے ارتکاب پر تیار ہو مگر اس کا ارتکاب نہ کرے۔ کیونکہ یہ تکلیف دہ تو ہے مگر اس میں شانِ حُزن نہیں اور اس طرح کوئی ہولناک سانحہ پیش نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اس طریقے کو بحرِ شاذ و نادر صورتوں کے کبھی استعمال نہیں کیا جاتا۔ ”آئی گون“ (Antigone) نامی ڈرامے میں ہے مون (Haemon) نے کریون (Creon) کو مارنے کی جو کوشش کی تھی وہ اس کی ایک مثال ہے۔ دوسری اور اس سے زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ فعل کی تکمیل کر ہی دی جائے۔

لاعلمی کی حالت میں فعل کا ارتکاب اور بعد میں دریافت زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس طرح تکلیف دہ بے رحمی کی صورت باقی نہیں رہتی۔ اور دریافت بھی بڑا سنسنی خیز اثر ڈالتی ہے۔

لیکن سب سے اچھا طریقہ تو آخری طریقہ ہی مثلاً Qresphontes

نامی ٹریجڈی میں میروپ (Merope) اپنے بیٹے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہو کہ اُسے یہ معلوم ہو جاتا ہو کہ وہ اس کا بیٹا ہو، اور وہ فوراً رک جاتا ہو۔ اسی طرح ”انی جے نیا“ (Iphigenia) میں بہن اپنے بھائی کو پہچان لیتی ہو۔ ”ہیلے“ (Helle) میں بیٹا اپنی ماں کو عین اُس وقت پہچان جاتا ہو جب وہ اس سے دغا کرنے ہی والا تھا۔

جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہی باعث ہو کہ ٹریجڈی کے مضامین صرف چند خاندانوں کے واقعات تک محدود ہیں۔ شاعروں نے انھیں واقعات کو بار بار جو باندھا ہو اُس کی کوئی فنی وجہ نہیں بلکہ محض یہ کہ ایسے واقعات اتفاق ہی سے پیش آتے ہیں۔ چنانچہ انہی خاندانوں کے واقعات کو دہرایا جاتا ہو جن میں ایسے ہولناک واقعات پیش آچکے ہیں۔

رویداد اور اُس کی ضروریات کے متعلق ہم اب تک جو کچھ کہ چکے ہیں کافی ہو۔

(۱۵)

اطوار کی حد تک شاعروں کو چار چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہو کہ اطوار اچھے ہوں۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ اطوار یا سیرت میں ہر وہ تقریر یا عمل شامل ہو جو ایک خاص طرح کی طبیعت کو واضح کرے۔ اگر ابھی طبیعت ہوگی تو اطوار بھی اچھے اور بُری طبیعت ہوگی تو اطوار بھی بُرے ہوں گے۔ اطوار کی اچھائی ہر طرح کے لوگوں میں تھوڑی بہت مل سکتی ہو۔ ایک عورت یا ایک غلام کے اطوار بھی اچھے ہو سکتے ہیں حالانکہ بالعموم عورت کے اطوار تو شاید اچھے سے زیادہ بُرے ہوتے ہیں اور غلام کے بالکل بُرے۔ دوسری چیز یہ ہو کہ اطوار میں تمیز اور مناسبت کا خیال رکھا جائے۔ بہادری اور شجاعت کی مردانہ صفت ایسی ہو کہ تمیز اور مناسبت کے ساتھ اس کو عورتوں سے

[اطوار]
[اجات غلامی کے
نہیں ملتا]

منسوب نہیں کیا جاسکتا۔

تیسری چیز جو اس سلسلے میں ضروری ہو یہ ہے کہ اطوار میں زندگی سے مشابہت ہو۔ یہ ایسی چیز ہو جو اطوار کے اچھے ہونے یا حُسنِ تمیز پر مبنی ہونے سے مختلف ہو۔ چوتھی چیز ربط ہو۔ کیونکہ اگر شاعر کی نقل کا موضوع کوئی ایسا شخص ہو جس کے اطوار بے ربط ہوں۔ تب بھی ضروری ہو کہ اس شخص کی بے ربطی کو ربط کے ساتھ پیش کیا جائے۔

غیر ضروری حد تک بڑے اطوار کی مثال ہم کو "آر سیٹیز" نامی ٹریجڈی میں مینی لاس کے کردار میں ملتی ہے۔ تمیز اور مناسبت سے عاری اطوار کی مثال Scylla نامی ٹریجڈی میں یولی سیز کی فریاد و زاری اور منالپے (Menalippe)

کی تقریر میں ملتی ہے۔ بے ربط اطوار کی مثال Iphigenia At Aulis میں ملتی ہے۔ کیونکہ انی جے نیا جب جاں بخشی کے لیے گڑا گڑاتی ہے۔ اُس کی اس وقت کی سیرت اور اس کی بعد کی سیرت میں کوئی ربط نہیں۔

رودیدادی طرح اطوار میں بھی شاعر کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو بیان کرے دیا ہو یا تو لازم ہو یا اغلب۔ مثلاً یہ کہ فلاں سیرت کا شخص یا لازماً یا غالباً اس

اس طرح کا عمل کرے گا یا گفتگو کرے گا۔ اور یہ واقعہ اس واقعے کا ضروری یا لازمی نتیجہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ رودیدادی ارتقا کا دار و مدار رودیداد ہی پر ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ "میدیا" نامی ٹریجڈی میں ہے اُس طرح مداخلتِ غیبی پر

نہیں یا جیسے "ایلیڈا" میں یونانیوں کی واپسی سے بہت سے واقعات وابستہ ہیں اس طرح نہیں۔ مداخلتِ غیبی کی ترکیب کو اُن حالات کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے جو ڈرامے سے باہر ہیں۔ مثلاً ایسے واقعات جو ڈرامے کے عمل کے وقت سے پہلے پیش آئے اور جنہیں محض انسانی ذرائع سے جانا نہیں جاسکتا۔ یا ایسے واقعات جو ڈرامے

اور اس کی رودیداد
میں مداخلتِ غیبی
کا استعمال

کے عمل کے بعد پیش آنے والے ہوں اور جن کے لیے پیشین گوئی کی ضرورت ہو کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ دیوتاؤں کو ہر بات کا علم ہی پھر بھی ڈرامے کے عمل میں کوئی چیز ایسی نہ ہونی چاہیئے جو خلاف عقل ہو۔ اور اگر خلاف عقل حصہ ایسا ہو کہ اسے یک لخت ترک نہیں کیا جاسکتا تو اُسے ٹریجڈی کی حدود سے باہر رکھنا چاہیئے۔ سوفو کلیز کے ”اے ڈی پس“ میں اس کی مثال ملتی ہے۔

چونکہ ٹریجڈی بہترین اشخاص کی نقل کرتی ہے، اس لیے اُس میں باکمال مصدوروں کی پیروی کرنی چاہیئے جو کسی کی تصویر کھینچتے ہوئے اُس کے حدودِ خیال کی خصوصیات واضح کر کے مشابہت تو پیدا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ تصویر کو اہل سے زیادہ خوبصورت بھی بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح شاعری جب دہ کی چڑچڑو یا کاہل یا کسی ایسے ہی کمزور سیرت رکھنے والے آدمی کے اطوار کی نقل کرے، تو اُسے چاہیئے کہ نقل کے ساتھ ساتھ اُس کی سیرت کو ذرا بہتر بنا کے بھی پیش کرے، جیسے اگاتھان (Agathon) اور ہومر نے ایچیلس (Achilles) کا خاکہ کھینچا ہے۔

شاعر کو چاہیئے کہ ان باتوں کا خیال رکھے۔ اس کے ہوا اُسے چاہیئے کہ وہ ان چیزوں کو بھی فراموش نہ کرے جو اُن کو اس کو پسند آتی ہیں جن کا شاعری سے اہم تعلق ہے۔ کیونکہ اس بارے میں غلطی ہونے کا بہت امکان ہو لیکن اس کے متعلق ان رسالوں میں بہت کافی کہا جا چکا ہے جو ہم پہلے شائع کر چکے ہیں۔

(۱۶)

دریافت کے معنی پہلے ہی بیان کیے جا چکے ہیں۔ دریافت کے طریقے حسب ذیل ہیں :-

سب سے پہلے تو بالکل سیدھا سادہ طریقہ — اکثر و بیشتر شعرا جن میں

(دریافت کے طریقے)

اُنچ نہیں یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں — یعنی ایسے نشانات کے ذریعے دریافت (۱۔ وہ دریافت جو دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان میں سے بعض نشانات جو پیدائشی ہوتے ہیں۔ جیسے جو خارجی نشانات بقول شاعر "زمین سے پیدا ہوئی نسل کے جسم پر ایک نیزہ ہوتا ہو" یا مثلاً "اُسے سے ذریعے ہوا" جن کو اس مقصد کے لیے کارسی نش (Carcinus) نے اپنے ڈرامے

(Theystes) میں استعمال کیا ہے۔ دوسرے وہ نشانات جو پیدائش کے بعد کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو جسمانی ہوتے ہیں جیسے داغ وغیرہ۔ اور بعض خارجی جیسے ہار، چوڑیاں وغیرہ۔ یا جیسے وہ چھوٹی سی کشتی جس سے ٹایرو (Tyro) نامی ٹریجڈی میں دریافت کا کام لیا گیا ہے۔

یہ نشانات کم یا زیادہ ہنر کے ساتھ دریافت کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں مثلاً یہ کہ یولیسیز کو اس کی آنا ایک داغ کی وجہ سے پہچان لیتی ہو جو بچپن سے اُس کے جسم پر تھا۔ لیکن چرواہے بھی اس کو اسی داغ کی وجہ سے پہچان لیتے ہیں حالانکہ یہ صورت پہلی صورت سے بالکل مختلف ہے۔ وہ تمام دریافتیں جن میں ثبوت کے لیے نشانات پیش کیے جاتے ہیں شاعر کے ہنر کی خامی کی دلیل ہیں۔ لیکن ایسی دریافتیں جو دفعۃً اور اتفاقاً ہو جاتی ہیں — جیسے یولیسیز کے نہانے کے منظر میں — زیادہ بہتر ہیں۔

دوسری دریافتیں وہ ہیں جن کو شاعر خود اپنی مرضی سے ایجاد کرتا ہو۔ ہی ہیش (۲۔ دریافت کا فنی لحاظ سے وہ بھی ناقص ہیں۔ مثلاً "انی جے نیا" نامی ٹریجڈی میں آرسلینز (۳۔ وہ دریافت کا خود ایجاد کرے) اپنی بہن پر ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ وہ اُس کا بھائی ہو۔ اپنی بہن کو تو اُس نے اس کے ایک خط کے ذریعے پہچانا تھا، لیکن اپنے آپ کو وہ گفتگو کے ذریعے ظاہر کرتا ہو۔ اور اس طرح وہ شاعر کی مرضی تو ضرور پوری کرتا ہو مگر رویداد کی ترتیب کا پابند نہیں رہتا۔ اس لیے اس قسم کی دریافت بھی اول الذکر قسم کی دریافت کی طرح

ناقص ہے۔ کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں جن کو اس قسم کی دریافت میں استعمال کیا جاتا ہے، ایسی ہیں جن کو نشانات کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس قسم کی ایک مثال وہ دریافت ہے جو سوفوکلز کے ڈرامے "ٹیرس" (Tereus) میں جلاہے کی نلی کی آواز سے ہوئی۔

تیسرے وہ دریافت ہے جو حافظے کے ذریعے ہو۔ مثلاً یہ کہ کسی خاص چیز کو دیکھ کر پُرانی بات یاد آجائے۔ چنانچہ ڈی کایوجے نیز (Dicaeogenes) کے ڈرامے "اہل قبرص" میں ہیر و ایک تصویر دیکھ کر آنسو بہاتا ہے۔ یا جیسے "ال سی نس کی کمائی" گویتے سے سُن کر پولی سیز بچلی باتیں یاد کرتا ہے، روتا ہے اور پہچان لیا جاتا ہے۔

چوتھے وہ دریافت ہے جو دلیل اور حجت پر مبنی ہو۔ مثلاً "کوئے فوسے" (Chcephorae) میں (یہ استدلال) :- "جو شخص آیا ہو وہ مجھ سے مشابہ ہے۔ آریٹیز کے سوا مجھ سے کوئی مشابہ نہیں۔ پس جو شخص آیا ہو وہ آریٹیز ہے۔" اسی طرح سوفسطائی پولیڈس (Polyidus) کے ڈرامے "انی جے نیا" میں آریٹیز نے بالکل قدرتی طور پر یہ نتیجہ نکالا ہے۔ "جس طرح میری بہن کی قربانی کی گئی اُسی طرح اب میری ہلاکت کی باری ہے۔" اسی طرح تھیوڈکٹیز (Theodectes) کے ڈرامے "ٹائیڈس" (Tydeus) میں باپ کہتا ہے "میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے آیا، اب میں خود مارا جاؤں گا۔" اسی طرح "فنے ڈے ی"

(Phinadae) نامی ٹریجڈی میں عورتوں کو مقام دیکھتے ہی اپنی تقدیر کا حال معلوم ہو گیا۔ ہماری قسمت میں یہیں مرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہیں نکال پھینکا گیا۔

کبھی ایک دُہری قسم کی دریافت کی صورت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ ناظرین یا افراد ڈرامہ میں سے کوئی ایک کسی بات سے غلط نتیجہ نکالتا ہے۔ جیسے

(۴)۔ وہ دریافت جو حافظے کے ذریعے ہو۔

(۵)۔ وہ دریافت جو دلیل اور حجت پر مبنی ہو۔

”جھوٹے قاصد یولی سیز“ میں یہ فقرہ کہ وہ اُس کمان کو پہچان لے گا جسے اُس نے نہیں دیکھا ہو۔ اس سے ناظرین غلط طور پر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دریافت کی صورت پیدا ہوگی۔

لیکن بہترین قسم کی دریافت وہ ہو جو عمل ہی کی پیداوار ہو، اور جس میں قدرتی واقعات کے ذریعے خاص اثر پیدا کیا جائے۔ اس کی مثالیں سوفوکلز کے ”اے ڈی پس“ میں، اور ”انی بے نیا“ میں ملتی ہیں۔ کیونکہ یہ باطل قدرتی امر ہو کہ انی بے نیا ایک خط بھیجنا چاہتی ہو یہ دریافتیں بہترین قسم کی ہیں کیونکہ صرف یہی ایسی ہیں جن کے لیے ایجاد کردہ ثبوتوں، مثلاً چوڑیوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

دوسرے درجے پر وہ دریافتیں ہیں جو دلیل کے ذریعے کی جائیں۔

(۱۷)

شاعر جب اپنی ٹریجڈی کا خاکہ تیار کرے اور جب اُسے تحریر کرنے لگے تو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا ناظر بھی سمجھے۔ کیونکہ وہ اس طرح ہر چیز کو صاف صاف دیکھ اور سمجھ سکے گا، گویا وہ خود بھی ناظرین میں موجود ہو۔ وہ اندازہ کر سکے گا کہ کون کون سی باتیں مناسب ہیں۔ اور جہاں کہیں کوئی بے ربطی ہو اُس کی نظر ضرور پڑے گی۔ کارسی نس پر جس غلطی کا الزام لگایا جاتا ہو وہ اس کا ثبوت ہو۔ اُس کے ایک ڈرامے میں ایک ہی یا اوس مندر سے باہر نکل چکا تھا لیکن عمل کو ترتیب دیتے وقت چونکہ شاعر ناظر کے نقطہ نظر سے عمل کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس لیے اُس نے اس واقعہ کا خیال نہیں رکھا۔ جب اس ڈرامے کو پیش کیا گیا تو ناظرین نے اس غلطی کو بہت ناپسند کیا۔ اور اس پر سخت اعتراض کیا۔

تصنیف کے وقت شاعر کو یہ بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ناظر بھی سمجھے اور کارکی

ادا کار (ایکٹر) کی جگہ سمجھ۔ کیونکہ وہ لوگ جو جذبے محسوس کر کے اُس کے اثر سے، قدرتی ہمدردی کے ساتھ لکھتے ہیں، ان کی تصنیف بہت موثر اور دل میں گھر کرنے والی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم کسی کو سچے اضطراب میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ تو اس اضطراب کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے؛ اگر کسی کو سچے غم و غصہ کی حالت میں دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم بھی غم و غصہ محسوس کرتے ہیں۔

اسی لیے کہتے ہیں کہ شاعری کا محرک یا تو ایک خداداد فطری عطیہ ہوتا ہے یا دیوانگی کا ہلکا سا اثر۔ اگر پہلی صورت ہو تو انسان ہر طرح کی سیرت کی نقل کر سکتا ہے، اگر دوسری صورت ہو تو وہ اپنی خودی سے اونچا اٹھ جاتا ہے اور تصور میں جو بننا چاہتا ہے بن جاتا ہے۔

جب شاعر کوئی قصہ انتخاب کرے یا ایجاد کرے تو اُسے چاہیے کہ پہلے تو ایک سیدھا سادہ خاکہ بنائے۔ پھر اُس خاکے کو واقعات سے پُر کرے اور جزئیات کی صراحت کرے۔ مثال کے طور پر ”انی جے نیا“ نامی ٹریجڈی کا سیدھا سادہ خاکہ یہ ہو گا:۔ ایک دوشیزہ جس کی قربانی ہونے والی ہے، پُر اسرار طریقے پر قربان گاہ سے غائب ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسرے لک جا پہنچتی ہے، جہاں کی رسم یہ ہے کہ تمام اجنبیوں کو دے آنا کے مندر میں بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ دوشیزہ ان رسومات کی بیچارہ مقرر ہوتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا بجائی بھی وہاں آپہنچتا ہے۔ (یہ امر کہ الہام ربانی نے کسی خاص وجہ سے اُسے وہاں جانے کی بشارت دی تھی، ڈرامہ کے سیدھے سادے خاکے سے باہر ہے۔ اُس کے آنے کا مقصد بھی ڈرامے کے عمل سے باہر ہے۔ بہر حال) ”وہ آتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے اور عین اس لمحے جب اُس کی قربانی ہونے والی ہے، وہ پہچان لیا جاتا ہے۔“ دریافت کا طریقہ یا تو وہ ہو سکتا ہے جو یورپی پیڈیز نے استعمال کیا یا وہ جو

(ایکٹری کا خاکہ)

پالی ڈس نے، جس کے ڈرامے میں وہ قدرتی طور پر یہ کہتا ہے ”قربانی صرف میری بہن ہی کی تقدیر میں نہیں لکھی تھی، میری قسمت میں بھی لکھی ہے۔“ اس جملے کی وجہ سے وہ پہچان لیا جاتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے۔

اُس کے بعد جب افراد ڈرامہ کے نام رکھے جا چکیں تو شاعر کو چاہیے کہ ان عمل کے واقعات کی طرف توجہ کرے۔ شاعر کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان واقعات کا نفسِ مضمون سے بہت گہرا تعلق رہے۔ مثلاً ”(انی جے نیا“ دالی ٹریجڈی میں) آرمیلز کی دیوانگی، جس کے باعث وہ پکڑا جاتا ہے، اور ہمارت کی رسم جو اس کو رہائی کا موقعہ دیتی ہے، (دونوں کا نفسِ مضمون سے تعلق ہے۔)

ڈرامائی شاعری میں واقعات کو اختصار سے بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن رزمیہ (اور انی شاعری میں واقعات مختصر ہونے چاہئیں) شاعری میں نظم کو مناسب طول دینے کے لیے انھیں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ (ہومر کی رزمیہ نظم) ادویسی کی اصل کہانی کا بہت اختصار سے خلاصہ ہو سکتا ہے :- ”ایک شخص کئی سال سے گھر سے غائب ہے۔ سمندر کا دیوتا اس سے جلتا اور اُس پر متواتر نگرانی رکھتا ہے۔ اس کے سب ساتھی چھوٹ جاتے ہیں اور وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس اثنا میں اُس کے گھر کی حالت ناگفتہ بہ ہے۔ مدعی اُس کی جائداد کو تباہ کر رہے ہیں اور اُس کے بیٹے کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ بالآخر طوفان کے تھپیڑے کھا کھا کے وہ واپس آن پہنچتا ہے۔ وہ بعض لوگوں سے اپنے آپ کو واقف کرتا ہے۔ مدعیوں پر وہ خود حملہ کرتا ہے۔ اُن کو قتل کر دیتا ہے۔ لیکن خود بچ جاتا ہے۔“ یہ ہر رویداد کا اصلی خلاصہ باقی سب واقعات ہیں۔

(۱۸)

ہر ٹریجڈی کے دو حصے ہوتے ہیں — ایک اُلجھاؤ اور دوسرا اُلجھاؤ یا حل۔ اُلجھاؤ تو اکثر ان واقعات سے بنتا ہے جو ڈرامہ کا عمل شروع ہونے سے پہلے (درمیان میں) اُلجھاؤ کے دو حصے ہوتے ہیں۔

پیش آئے ہوں اور ایک حد تک اس میں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو عمل میں شامل ہیں۔ اس کے سوا (ڈرامے میں) اور جو کچھ ہے، وہ سلجھا دیا صل ہی میں اُس پر سے حصے کو اُلجھاؤ کا نام دیتا ہوں جو ڈرامے کی ابتدا سے شروع ہوتا ہے اور انجام کے قریب قریب تک یعنی اس وقت تک باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہیٹھوڈک ٹیز کے ڈرامے "لن سیس" میں عمل سے پہلے کے، اور بچے کے چھن جانے سے پہلے کے واقعات اُلجھاؤ میں شامل ہیں۔ نقل کے الزام سے لے کر ڈرامے کے ختم تک کے واقعات سلجھاؤ یا صل ہیں۔

(۱۹)

ہم ٹریجڈی کے مختلف حصوں کے متعلق جو کچھ کہ چکے ہیں اس بنا پر تمام ٹریجڈیوں کو چار انواع میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلی قسم پیچیدہ ٹریجڈی کی ہے جس میں ہر بات کا دار و مدار انقلاب اور دریافت پر ہوتا ہے۔ دوسری قسم المناک ٹریجڈی کی ہے جس میں جذبہ محرک عمل ہوتا ہے۔ اجاکس اور اکیسون کے متعلق جو ٹریجڈیاں ہیں وہ اسی قسم کی ہیں۔ تیسری قسم اخلاقی ٹریجڈی کی ہے جیسے "فی ٹیوٹائی ڈیس" (Phthiotides) اور "پے لیوس" (Paleus) چوتھی قسم سادہ ٹریجڈی کی ہے جیسے "فرسائی ڈیس" (Phoroides) اور "پرومیتھیس" (Prometheus) اور دوسری ایسی ٹریجڈیاں جو جہنم کے مناظر دکھاتی ہیں۔

شاعر کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام اسالیب کا ماہر بنائے، یا ان مختلف قسم کی ٹریجڈیوں میں سے جتنی قسم کی، اور جتنی اچھی قسم کی ٹریجڈیوں کی تحریر میں وہ مہارت حاصل کر سکتا ہے کرے۔ کیونکہ آج کل اُس کو نفاذوں کی عیب جوئی کا اکثر نشانہ بننا پڑتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عوام الناس جو ٹریجڈی مختلف قسم میں مختلف شعرا کی مہارت دیکھ چکے ہیں ہر شاعر سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اکیلا سب

(۱) پیچیدہ (۲) المناک (۳) اخلاقی (۴) سادہ

خوبیوں کا مالک ہو، اور سب متقدمین سے بازی لے جائے۔
یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی ٹریجڈی ایک طرح کی ہو اور کون سی دوسری
طرح کی، بہترین ذریعہ تشخیص رویداد ہو۔ اگر اُلجھاؤ اور سلجھاؤ یکساں ہیں تو قسم بھی
ایک ہی ہو۔ بعض شعرا اُلجھاؤ میں تو بڑی ہمارت رکھتے ہیں مگر انھیں سلجھانا نہیں آتا۔
شاعر کو چاہیے کہ دونوں طرح کے ہنر پر عبور رکھے۔

(۲۰)

جیسا کہ بار بار کہا جا چکا ہو شاعر کو اس بات کا بھی خوب لحاظ رکھنا چاہیے کہ
ٹریجڈی کی ترتیب رزمیہ نظم کے خاکے پر نہ کرے۔ رزمیہ نظم کے خاکے سے میری
مُراد ایسی رویداد ہو جو کئی رویدادوں پر مشتمل ہو۔ اگر کوئی شخص ایلیدہ اکا پورا (طویل
طویل) قصہ ٹریجڈی کے لیے انتخاب کرے تو یہ بڑی غلطی ہوگی۔ رزمیہ نظم میں پوری
رویداد اس لیے طویل ہوتی ہو کہ اُس کے مختلف حصوں میں مناسب طوالت و عظمت
پیدا ہو سکے لیکن ڈرامے میں اس کے برخلاف اس قسم کے خاکے کا اثر اُٹا ہوگا۔ اس
کا ثبوت یہ ہو کہ وہ شعرا جنہوں نے ٹرائے کی تباہی کے پورے قصے کو ڈرامے میں
استعمال کیا ہے — اور یوری پیڈیز کی طرح صرف ایک آدھ واقعے کو نہیں انتخاب
کیا — یا جن لوگوں نے اسکا ہی لس کی طرح نیو بے کی پوری کہانی بیان کی ہے،
اور اس کا ایک آدھ حصہ نہیں چُنا، اُن سب کو یا تو تمثیل کے وقت قطعاً ناکامی
ہوئی یا کامیابی ہوئی بھی تو بہت کم۔ اسی ایک غلطی کے باعث اکا تھان کو بھی
اکثر ناکامی ہوئی ہے، لیکن بہر حال اپنے ڈراموں میں جب وہ رویداد میں انقلاب
پیدا کرتا ہے تو بڑی ہوشیاری سے عوام الناس کے مذاق کا خیال رکھتا ہے — یعنی
ایسا حُزن نہ اُتر پیدا کرتا ہے جو اخلاقی نقطہ نظر سے تشفی بخش ہو۔ اس کی مثال ایسے
مواقع پر ملتی ہے جب (وہ اپنے ایک ڈرامے میں) سسی فس جیسے ہوشیار

رزمیہ نظم کی ترتیب
یہاں پر دیکھئے

غنڈے کو لا جواب کر دیتا ہو یا کسی بہادر بد معاش کو شکست دلاتا ہو لفظ ”قرین قیاس“
اگا تھان نے جن معنوں میں استعمال کیا ہو اُن معنوں میں اس قسم کے واقعات
قرین قیاس ہیں وہ کہتا ہو۔ ”یہ قرین قیاس ہو کہ ایسی بھی بہت سی باتیں پیش
آجائیں جو قرین قیاس نہیں۔“

(۲۱)

سنگت (کورس) کا شمار بھی افرادِ ڈرامہ میں ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہو کہ وہ
کل کا ایک جزو اور عمل کا حصہ دار ہو۔ اس طرح نہیں جیسے یوری پیڈیز نے
اُسے بُرا بتا ہو بلکہ ایسے جیسے سوفوکلیر نے اسے استعمال کیا ہو۔ دوسرے بہت
سے شعرا کے سنگت کے گیت ایسے ہیں جو اُن کی ٹریجڈی کے نفس مضمون سے
بھی اسی قدر غیر متعلق ہیں جس قدر کہ دوسری ٹریجڈیوں کے نفس مضمون سے۔ یہ
گیت علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں کے سے ہیں جنہیں بیچ بیچ میں گھسیٹر دیا جاتا ہو۔
اس طریقہ کی ابتدا اگا تھان نے کی تھی۔ لیکن اس قسم کے بے محل گیتوں کو
بیچوں بیچ شامل کر دینا ایسا ہی ہو جیسے ایک ٹریجڈی کی ایک تقریر یا ایک پورا
ایکٹ کسی اور ٹریجڈی میں پیوند کر دینا۔

(۲۲)

ٹریجڈی کے دوسرے حصوں کے متعلق کافی کہا جا چکا ہو، اب ہم تاثرات اور
زبان کا ذکر کریں گے۔

تاثرات کی حد تک ہمارا یہ مشورہ ہو کہ ہم نے ”علم البلاغت“ پر جو رسالے
لکھے ہیں، اُن میں جو اصول درج ہیں اُنہیں ملاحظہ کیجئے۔ کیونکہ تاثرات کا زیادہ تر
تعلق بلاغت سے ہو۔ ہر وہ مقصد جو گفتگو (یا تقریر) سے حاصل ہوتا ہو تاثرات
میں شامل ہو۔ مثلاً ثبوت یا تردید، رحم، دہشت اور غصہ، مبالغہ یا تحقیر۔

اب یہ ظاہر ہو کہ جہاں کہیں شاعر کا مقصد ہمدردی یا دہشت یا اہمیت یا امکان کو ظاہر کرنا ہو جس نقطہ نظر سے ڈرامائی گفتگو مرتب کی جائے اُسی مناسبت سے ڈرامے کے واقعات کو بھی ڈھالا جائے۔ فرق صرف اتنا ہو کہ واقعات ایسے ہوں کہ بلازبانی وضاحت کے بھی اپنی کہانی سناسکیں۔ اور اپنی گفتگو یا تقریر سے جو اثر پیدا ہو وہ متکلم یا مقرر پیدا کرے، اور وہ اثر تقریر کا نتیجہ ہو۔ کیونکہ تقریر میں جو تاثرات ہیں اگر ان میں اور مقرر کے طرز بیان میں کوئی ہم آہنگی نہیں تو مقرر کے وجود سے کیا فائدہ؟

(۲۳۳)

اب یہی زبان۔ اس کے متعلق استفسار کیا جائے تو استفسار کی ایک شاخ طرزِ ادا سے متعلق ہو لیکن یہ شاخ ایسی ہو جس کا تعلق فنِ اداکاری (ایکٹنگ) سے زیادہ ہو، اور اس فن کے نامی گرامی ماہر ہی اسے خوب جانتے ہیں۔ اس میں حکم، گزارش، بیان، دھکی، سوال، جواب جیسی چیزیں شامل ہیں۔ شاعر ان چیزوں سے اچھی طرح واقف ہو یا ناواقف، اس سے اُس کے اپنے فن پر کوئی الزام نہیں آتا۔ پروٹاگوراس (Protagoras) نے ہومر کے اس جملہ پر: ”اے دیوی غضب کے گیت گاتا۔“ اعتراض کیا ہو کہ شاعر دعا کرنا چاہتا ہو لیکن اُلٹا حکم دے رہا ہو۔ بھلا اس اعتراض کی کون تائید کر سکتا ہو؟ کیونکہ اُس کی (پروٹاگوراس کی) حجت یہ ہو کہ ”یہ کر“ اور ”یہ مت کر“ کہنا ہی حکم میں شامل ہو۔ ہم اس بحث کو تو چھوڑتے ہیں۔ کیونکہ اس کا تعلق ایک ایسے فن سے ہو جو شاعری سے مختلف ہو۔

(۲۳۴)

زبان میں یہ حصے شامل ہیں:۔ حرف، رکن تہی، حرفِ عطف، اسم، فعل، زبان کے حصے

حرفِ تعریف، حالتِ گردان، اور جملہ۔

(حرف)

(۱) حرف ایک ایسی آواز ہے جس کے ”کڑے“ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس قسم کی تمام آوازیں حرف نہیں بلکہ وہی آوازیں جو سمجھ میں بھی آ سکیں۔ کیونکہ ناقابلِ تقسیم آوازیں تو جانور بھی نکالتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو میں حرف نہیں کہہ سکتا۔

حروف کی تین قسمیں ہیں۔ حرفِ علت، حرفِ نیم علت، اور حرفِ مخفی۔ حرفِ علت وہ ہے جو زبان یا ہونٹوں کے بغیر ایسی آواز پیدا کرے جو سُنی جاسکے۔ حرفِ نیم علت وہ ہے جو زبان یا ہونٹوں کے ملنے سے ایسی آواز پیدا کرے جو سُنی جاسکے جیسے ”س“ اور ”ر“۔ حرفِ مخفی وہ ہے جو ہونٹوں یا زبان کے ملنے سے بجائے خود نکلتی ہو۔ آواز سے ملتا ہو تو خود اس سے بھی آواز نکلتی ہو۔ جیسے ”گ“ اور ”د“۔

ان آوازوں کے باہمی اختلاف کا دار و مدار اس پر ہے منہ میں جس جس جگہ سے یہ آوازیں نکلتی ہیں وہاں منہ کی وضع جداگانہ قسم کی ہو جاتی ہے۔ یہ آوازیں منہ کے جدا جدا حصوں سے نکلتی ہیں۔ ان میں سے بعض آوازیں پھونک کے ساتھ ادا ہوتی ہیں۔ اور بعض پھونک کے بغیر۔ بعض طویل ہوتی ہیں اور بعض مختصر۔ بعض کا لہجہ تیز ہوتا ہے، بعض کا گہرا، بعض کا درمیانی۔ ان سب باتوں کو علمِ عروض کے رسالوں میں تفصیل سے بیان کرنا چاہیے۔

(الکافی)

”رکنِ تہجی“ وہ آواز ہے جو بجائے خود الگ معنی نہیں رکھتی۔ یہ ایک حرفِ مخفی اور ایک حرفِ علت کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے مثلاً ”گ ر“ کے ساتھ اگر الف کو شامل نہ کیا جائے تو ”رکنِ تہجی“ نہیں بنتا۔ لیکن الف کے اضافے سے ”گراف“ ”رکنِ تہجی بن جاتا ہے۔ مگر ان اختلافات کے متعلق علمِ عروض ہی اچھی طرح استفسار کر سکتا ہے۔

(حرف عطف)

حرفِ عطف ایسی آواز ہے جو بذاتِ خود کوئی مطلب نہیں ادا کر سکتی لیکن

جو کسی بامعنی آواز کے ساتھ مل کر ایک بامعنی آواز بن سکتی ہے۔
 حرف تریف ایسی آواز ہے جو خود کوئی مطلب نہیں رکھتی لیکن جو کسی جملے
 کے شروع یا آخر یا بیچوں بیچ استعمال ہوتی ہے، یا جو تشخیص میں مدد دیتی ہے۔

(۱) ام ایسی آواز ہے جو دوسری آوازوں سے مرکب ہو۔ اسم سے وقت کا
 اظہار نہیں ہو سکتا۔ اور اسم کی آواز کا کوئی ٹکڑا بجائے خود کوئی الگ مطلب نہیں
 رکھتا۔ کیونکہ مرکب لفظوں میں بھی ٹکڑے وہ معنی نہیں رکھتے جو معنی اگر وہ الگ
 الگ ہوں تو ان کے ہوں۔ مثلاً لفظ ”تھیو ڈورس“ (خدا داد) میں ”ڈورس“
 (دادہ) کے بجائے خود کوئی معنی نہیں۔

(۲) فعل ایک ایسی آواز ہے جو کئی آوازوں سے مرکب ہو، جو بامعنی ہے، اور
 وقت کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ اسم کی طرح فعل کی آواز کے الگ الگ حصے بھی کوئی
 معنی نہیں رکھتے۔ ”مرد“ یا ”سفید“ جیسے الفاظ (جو اسم ہیں) وقت کا اظہار نہیں
 کر سکتے۔ لیکن ”وہ چلا“ یا ”وہ چلتا ہے“ وغیرہ سے وقت کا اظہار ہوتا ہے، ایک فقرے
 سے ماضی کا اور دوسرے سے حال کا۔

(۳) گردان اسم اور فعل دونوں کے لیے ہے۔ یا تو وہ ”کا“ یا ”کو“ یا اسی قسم
 کا تعلق ظاہر کرتی ہے، یعنی واحد یا جمع کبھی وہ گفتگو کے طریقے اور لہجے کو واضح
 کرتی ہے جیسے سوال یا حکم میں۔ مثلاً ”وہ گیا؟“ یا ”جا“ اس طرح کی فصل کی
 گردانیں ہیں۔

(۴) جملہ ایسی بامعنی مرکب آواز ہے جس کے حصوں میں سے بعض بذات خود
 بامعنی ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر جملے میں اسم اور فعل دونوں شامل
 ہوں۔ مثلاً انسانوں کی تریف ”ایسا جملہ ہے جس میں فعل شامل نہیں۔ پھر
 بھی جملے میں بامعنی حصے ضرور شامل ہوتے ہیں۔ جیسے ”چلتے ہیں“ یا ”کلیون

کا بیٹا کیوں۔“ جملہ دو طریقوں سے وحدت پیدا کر سکتا ہے۔ یا تو ایک ہی بامعنی بات بیان کر کے یا مختلف حصوں کو باہم جوڑ کے۔ پس ایلیڈا کو اس لیے واحد کہا جاسکتا ہو کہ اُس میں مختلف حصے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ فقرہ :- انسانوں کی تعریف “اس لیے واحد ہو کہ اُس میں ایک ہی بامعنی بات بیان کی گئی ہو۔

(۲۵)

[الفاظ]

الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ سادہ اور مرکب۔ سادہ سے میری مراد ایسے الفاظ ہیں جن کے الگ الگ حصے بے معنی ہوتے ہیں۔ مرکب الفاظ وہ ہیں جن کا ایک جزو بامعنی ہوتا ہو اور ایک بے معنی (اگرچہ کہ پورے لفظ میں کوئی جزو الگ الگ معنی نہیں رکھتا۔) یا یہ بھی ہو سکتا ہو کہ کسی مرکب لفظ کے سب کے سب اجزا بامعنی ہوں۔ ایک مرکب لفظ میں تین، چار یا اور زیادہ اجزا بھی ہو سکتے

ہیں۔ جیسے Hermo-Caico-Xanthus

لفظ یا تو عام ہو سکتا ہو یا اجنبی یا تشبیہی یا آرائشی یا جدید یا توسع یافتہ یا مخفف یا تبدیل شدہ۔

[عام لفظ]

عام لفظ سے میری مراد ایسا لفظ ہو جس کو لوگ عام طور پر اور باقاعدہ استعمال کرتے ہیں۔

[اجنبی لفظ]

اجنبی لفظ سے ایسا لفظ مراد ہو جو کسی دوسرے ملک میں رائج ہو۔ چنانچہ یہ ممکن ہو کہ ایک ہی لفظ عام بھی ہو اور اجنبی بھی؛ لیکن کسی ایک قوم کے لیے کوئی لفظ بوقتِ واحد عام اور اجنبی نہیں ہو سکتا۔ ”نیزہ“ کے لیے جو لفظ اہل قبرس استعمال کرتے ہیں وہ اُن کے لیے عام ہو، مگر ہمارے لیے وہ لفظ اجنبی ہو۔ تشبیہی لفظ وہ لفظ ہو جس کے اصلی معنی یوں بدلے جائیں کہ ایک جنس کا لفظ دوسری نوع کے لیے استعمال کیا جائے یا ایک نوع کا لفظ دوسری جنس

[تشبیہی لفظ]

کے لیے۔ یا ایک نوع کا لفظ دوسری نوع کے لیے۔ یا اس کو تمثیلی قیاس کے لیے استعمال کیا جائے۔

مثلاً ایک جنس کا لفظ دوسری نوع کے لیے یوں استعمال کیا جاتا ہے:-
”میرا جہاز یہاں کھڑا ہوا ہے“ ”کھڑا ہونا“ تو جنس کا لفظ ہے لیکن یہاں لنگر انداز ہونے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

ایک نوع کا لفظ دوسری جنس کے لیے یوں استعمال ہو سکتا ہے ”بے شک اوڈی سی اس کے کارنامے دس ہزار ہیں“ ”دس ہزار“ تعداد کی ایک نوع ہے لیکن یہاں وہ صرف بڑی تعداد کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

ایک نوع سے دوسری نوع میں تبدیلی کی مثال یہ ہے:- ”کانسی تلوار نے جان نکال لی“ یہاں ”جان نکال لی“ ”کاٹنا“ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اس جملے میں:- ”بے بوج کانسے کی کشتی پانی کو کاٹ رہی تھی“ یہاں ”کاٹنا“ پانی کو بٹانے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

تشبیہی لفظ تمثیلی قیاس کے لیے یوں استعمال ہوتا ہے کہ مفہوم میں دراصل چار محاورے ہوں جن میں دوسرے محاورے کا پہلے محاورے سے بالکل وہی تعلق ہو جو چوتھے محاورے کا تیسرے سے ہو۔ اس حالت میں چوتھے محاورے کی جگہ دوسرے محاورے کو اور دوسرے محاورے کی جگہ چوتھے محاورے کو استعمال کیا جاسکتا ہے کبھی متعلقہ محاورے کے ساتھ اصلی محاورے کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال یہ ہے کہ شراب کے جام کا باکس (شراب کے دیوتا) سے وہی تعلق ہے جو ڈھال کا مرتیخ (جنگ کے دیوتا) سے۔ اس لیے ڈھال کو ”مرتیخ کا جام“ کہا جاسکتا ہے اور جام کو ”مرتیخ کی ڈھال“ یا مثلاً دن کے لیے شام کی وہی حیثیت ہے جو زندگی میں بڑھاپے کی۔ شام کو ”دن کا بڑھاپا“ کہہ سکتے

ہیں اور بڑھاپے کو ”زندگی کی شام“ یا ”غروبِ زندگی“۔ آخر الذکر ترتیب ایم پی ڈوکلیس (Empedocles) نے باندھی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی محاورہ جو مستعار لیا جاتا ہو اُس کا بدل محاورہ زبان میں موجود نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ”بونا“ زمین پر بیج بکھرنے کو کہتے ہیں۔ لیکن زمین پر سورج کی کرنوں کے بکھرنے کا مفہوم (یونانی) زبان میں کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس عمل کا سورج کی روشنی سے وہی تعلق ہے جو بیج کا بونے سے ہے۔ اس لیے شاعر سورج کے عمل کو یوں نظم کرتا ہے:- ”وہ اپنی آسمان پر بنی ہوئی روشنی بڑھاتا“ اس قسم کی تشبیہ کے استعمال کا ایک طریقہ ادبی ہے اور وہ یہ کہ جب کوئی محاورہ مستعار لیا جائے تو اس میں سے ان خصوصیات کو گھٹا دیا جائے جو صرف اصلی اصطلاح پر صادق آتی ہیں۔ جس کی جگہ اُسے مستعار لیا گیا ہے۔ مثلاً ”ڈھال کو“ مرتب کا جام“ کہنے کے بجائے ”جام بے شراب“ کہا جائے۔

(جدا لفظ)

جدید لفظ وہ ہے جو پہلے کبھی استعمال نہ ہوا ہو بلکہ جسے شاعر ہی نے ایجاد کیا ہو۔ ایسے الفاظ اکثر ملتے ہیں۔ مثلاً ”سینگوں“ کے لیے ”اُگی ہوئی شاخیں“ یا ”پُجاری“ کے لیے ”لمبھی“۔

(نویسندہ لفظ)

توسیع یافتہ لفظ وہ ہے جس میں معمولی حرفِ علت کے بجائے طویل حرفِ علت کا استعمال کیا جائے یا ایک آدھ رکن ہتھی بڑھا دیا جائے۔

(حذف)

محذف وہ لفظ ہے جس کے ایک آدھ حصے کو حذف کر دیا گیا ہو۔ تبدیل شدہ لفظ وہ ہے جس کا ایک حصہ برقرار رہے اور ایک حصہ شاعر کی ایجاد ہو۔

(تبدیل شدہ لفظ)

(۲۶)

زبان کی خوبی یہ ہے کہ اس میں صفائی ہو مگر سو قیادہ پن نہ ہو۔ سب سے زیادہ

(شاعری کی زبان)

صاف زبان تو وہ ہوگی جس میں صرف روزمرہ کی بول چال کے الفاظ استعمال کے (زبان میں صفائی) سمجھنا پڑے۔ لیکن ایسی زبان میں سو قیام نہ پن ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے لیے کلمہ فون (Cleothon) اور اسٹینی لیس (Sthenelus) کا کلام ملاحظہ کیجئے

لیکن اس کے برخلاف شاعری کی زبان فصیح اور اعلیٰ ہوتی ہے اور عامیانہ محاورات سے احتراز کرتی ہے۔ انوکھے الفاظ استعمال کرتی ہے۔ انوکھے الفاظ سے میری مراد (انوکھے الفاظ) اجنبی، تشبیہی، توسیع یافتہ — قصہ مختصر عام الفاظ کے سوا ہر طرح کے الفاظ ہیں۔ لیکن اگر کوئی شاعر صرف انہیں اقسام کے الفاظ استعمال کرے (اور عام الفاظ بالکل استعمال نہ کرے) تو اس کا کلام یا تو معتمہ معلوم ہوگا۔ یا مجذوب کی دھنیاں بڑا اگر صرف تشبیہیں ہی تشبیہیں ہوں تو اس کا کلام معتمہ بن جائے گا۔ اور اگر صرف اجنبی الفاظ ہوں تو کلام کسی وحشی مجذوب کی بڑا معلوم ہوگا۔ معتمہ ایک ایسے بظاہر ننگ مجموعہ کو کہتے ہیں جس میں کوئی بامعنی بات بیان کی گئی ہو۔ عام الفاظ سے یہ صورت پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے تشبیہوں کا استعمال ضروری ہے۔ معتمہ کی مثال یہ ہے: ”میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے آگ کی مدد سے دوسرے آدمی پر پتیل کو چپکا دیا۔“ اجنبی الفاظ سے بھری ہوئی زبان کو مجذوب کی بڑا کہیے۔

پس ضروری یہ ہے کہ ان تمام اقسام کے الفاظ ملا جلا کر تناسب سے زبان میں استعمال کیے جائیں۔ اس طرح اجنبی، تشبیہی، آرائشی، اور دوسری مذکورہ بالا قسموں کے الفاظ زبان کا سو قیام نہ پن دور کریں گے اور عام اور روزمرہ کی بول چال کے الفاظ سے زبان سلیس ہو جائے گی۔ زبان میں سو قیام نہ پن پیدا کیے بغیر اس کو سلیس بنانے کا بہتر نہ پن طریقہ یہ ہے کہ توسیع یافتہ، مخفف یا تبدیل شدہ الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ کیونکہ اس طرح عام الفاظ کی صورت ذرا بدل دی جائے تو انوکھا پن پیدا ہو جاتا ہے جس سے طرز بیان میں رفعت پیدا ہوتی ہے۔ اور ان کے

سوا جو عام الفاظ ادا ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سلاست بھی باقی رہتی ہو۔ پس جن نقادوں نے شاعروں کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پر مورد الزام گردانا ہر غلطی پر ہیں۔ اقلیدس بھی انہی (نقادوں) میں سے ہو۔ اُس نے اعتراضاً لکھا ہو ”اگر الفاظ کی حرکت کو من مانی طور پر طول دیا جانے لگے تو شاعری تو بڑی آسان چیز بن جائے گی۔“ اور اس کے بعد اُس نے اس طرح کی زبان کی بہت سی مذاقیہ مثالیں تصنیف کی ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عموماً اس قسم کی شاعرانہ رعایتوں کو جا بجا استعمال کیا جائے تو کلام مضحکہ خیز معلوم ہوگا۔ اس قسم کے انوکھے الفاظ کے استعمال میں میانہ روی کی بڑی ضرورت ہو۔ کیونکہ اگر تشبیہوں یا اجنبی الفاظ یا اسی نوع کے اور الفاظ کو بے جا طور پر مذاق کے لیے استعمال کیا جائے تو مزاحیہ اثر ضرور پیدا ہوگا۔ لیکن اگر اس قسم کے الفاظ اعتدال اور تناسب کے ساتھ رزمیہ شاعری میں استعمال کیے جائیں تو بڑا فرق ہو اور اُن کا بڑا اعلیٰ اثر ہوگا۔ اگر آپ اس کا ثبوت چاہتے ہوں تو کسی نظم کے تشبیہی اور اجنبی الفاظ بدل کر اُن کی جگہ صرف عام الفاظ رکھیے۔ تب نظم ایسی پھلکی ہو جائے گی کہ آپ کو میرے بیان کی صداقت تسلیم کرنی پڑے گی۔ مثلاً ایک آئینی مصرع اسکاٹی لٹ کے یہاں بھی موجود ہو۔ اور صرف ایک لفظ بدل کے یہی مصرع یوری پے ڈیز نے بھی لکھا ہو۔ آخر الذکر نے ایک انوکھا لفظ استعمال کر کے مصرع کو بہت خوبصورت بنا دیا ہو۔ اسکاٹی لٹ کے ڈرامے ”فلو کٹے ٹیس“ (Philoctetes) میں وہ مصرع یوں ہو:-

”ایک گھن لگا دینے والا زخم میرے جسم کو کھا رہا ہو“

یوری پے ڈیز نے ایک لفظ بدل دیا ہو۔ بجائے ”کھا رہا ہو“ کے اس نے ”نوش کر رہا ہو“ باندھا ہو۔

[اس کے بعد ارسطو نے اس طرح کے اور دو تین یونانی شعر مثال کے طور پر پیش کیے ہیں]۔

متناسب اور موقع سے مرکب الفاظ یا اجنبی الفاظ استعمال کرنا بڑی خوبی کی بات ہو۔ لیکن سب سے بڑی خوبی یہ ہو کہ تشبیہات کے استعمال پر قدرت ہو۔ کیونکہ صرف یہی ایک ایسی چیز ہو جو حاصل کرنے سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ دو مختلف چیزوں میں مشابہت کو محسوس کر لینا خدا داد ذہانت کی نشانی ہو۔

مختلف اقسام کے الفاظ میں مرکب الفاظ ڈھلتی رہی شاعری کے لیے زیادہ مناسب ہے۔
موزوں ہیں، اجنبی الفاظ رزمیہ شاعری کے لیے اور تشبیہی الفاظ آہمی شاعری کے لیے۔
رزمیہ شاعری میں تو ہر طرح کے الفاظ کی کیفیت ہو سکتی ہو۔ لیکن آہمی شاعری میں بھلے لگتے ہیں۔ جو نثر میں متعل ہیں۔ ان الفاظ میں بول چال کے الفاظ تشبیہیں اور آرائشی الفاظ شامل ہیں۔

ٹریجڈی اور عمل کے ذریعے نقل کے متعلق ہم اس حصے میں جو کچھ چکے ہیں کافی ہو۔

تیسرا حصہ

رزمیہ شاعری

(۱)

شاعری اس نوع میں بھی جو بیان کے ذریعے نقل کرتی ہو اور جس میں ایک ہی بحر استعمال کی جاتی ہو (یعنی رزمیہ شاعری) رویداد کی وہی ڈرامائی ترتیب ہونی چاہیے جو ٹریجڈی میں ہوتی ہو۔ اُس کا موضوع بھی ایسا عمل ہونا چاہیے جو پورا اور مکمل ہو اور جس میں آغاز، درمیان، اور انجام موجود ہوں۔ وہ اسی طرح مکمل ہو جیسے ہر جاندار ہوتا ہو۔ اس سے حظ حاصل ہوتا ہو۔ اور ترتیب میں وہ تاریخ سے بہت مختلف ہو۔ کیونکہ تاریخ ایک عمل کو بیان نہیں کرتی بلکہ ایک عہد کے وہ سب واقعات بیان کرتی ہو جو اس زمانے میں کسی ایک شخص یا کئی اشخاص کو پیش آئے تاریخ ایسے واقعات بیان کرتی ہو جن کا ایک دوسرے سے بالکل سرسری تعلق ہوتا ہو۔ مثلاً سالامس (Salamis) کی بحری لڑائی اور رسیلی میں اہل قرطاجنہ سے جنگ ایک ہی زمانے کے واقعات ہیں۔ لیکن مقصد یا نوعیت کے اعتبار سے ان دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلسل تاریخی واقعات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ پیش آتا ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ دوسرے واقعے کا پہلے واقعہ سے کوئی تعلق ہو۔

اکثر شعراء اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس معاملے میں ہر امر کی

(رزمیہ شاعری اور ٹریجڈی)

(رزمیہ شاعری اور تاریخ میں فرق)

خدا داد صلاحیت کی بلندی اس سے ظاہر ہوئی ہو کہ اُس نے اپنی نظم میں جنگ کے پورے واقعات کو شامل نہیں کیا بلکہ صرف ایک ایسا مکمل عمل چُنا جس میں آغاز اور انجام دونوں موجود ہیں۔ اگر وہ پورے واقعات کو شامل کر لیتا تو وہ ایک نظر میں ابھی طرح نہیں سما سکتے؛ اور اگر وہ اُن کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا تو نظم اتنی گچ بچ ہو جاتی کہ مطلب ہی خبط ہو جاتا۔ بجائے اس کے اُس نے جنگ کے صرف ایک واقعہ کو چُنا ہو، اور دوسرے واقعات — مثلاً جہازوں کی فہرست وغیرہ — کو جا بجا محض تذکرہ بیان کیا ہو۔ اس کی وجہ سے اُس کی نظم میں تنوع پیدا ہو گیا ہو۔ لیکن دوسرے شعرا اس کے برعکس، اپنے موضوع کے لیے ایک شخص کے تمام کارنامے، یا ایک زمانے کے تمام واقعات، یا ایک ایسا عمل جس کے بہت سے ٹکڑے ہوں، انتخاب کرتے ہیں۔ ”اہل قبرس“ اور ”چھوٹی ایلیدا“ کے مصنف نے یہی غلطی کی ہو۔ ہومر کی ”ایلیدا“ یا ”اوڈیسی“ میں جو مواد موجود ہو اُس پر صرف ایک یا زیادہ سے زیادہ دو ٹی بچدیاں لکھی جاسکتی ہیں، لیکن ”اہل قبرس“ سے کئی ٹی بچدیاں کی رویدادیں ہوتا ہو سکتی ہیں اور ”چھوٹی ایلیدا“ سے تو کم سے کم آٹھ کی، جن کے نام یہ ہو سکتے ہیں: — ”اسلمہ کے لیے لڑائی“، ”فلو کے ٹیس“، ”نیوٹالے مس“، ”یوری پی لس“، ”آوارہ گرد“، ”اسپارٹا والی“، ”ٹرائے کی شکست“، ”بیڑے کی واپسی“۔

ٹی بچدی کی طرح رزمیہ شاعری کی بھی چار قسمیں ہو سکتی ہیں۔ سادہ، پیچیدہ، اخلاقی اور الم ناک۔ موسیقی اور آرائش کے سوا اُس کے حصے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے ٹی بچدی، کیونکہ رزمیہ شاعری میں بھی انقلابات، دریافتوں اور سانحوں کی ضرورت ہوتی ہو اور اُسے بھی مناسب تاثرات اور زبان سے آراستہ ہونا چاہیے۔ ان سب باتوں کی اولین اور مکمل ترین مثالیں ہیں ہومر کی شاعری

میں ملتی ہیں۔ ہومر کی ”ایلیڈ“ سادہ اور الم ناک قسم کا نمونہ ہے اور ”اوڈیسی“ پیچیدہ (کیونکہ اس میں دریا فنیس بہت کثرت سے ہیں) اور اخلاقی نوعیت کی ہے۔ مزید برآں زبان اور تاثرات کی حد تک تمام شعرا اس کے سامنے ماند ہیں۔

(۲) -

رزمیہ شاعری بڑے بڑی سے اپنی رویداد کی طوالت اور اپنی بکری وجہ

سے مختلف ہے۔

طوالت کی حد تک ایک مناسب معیار کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ نظم اتنی طویل ہو کہ ایک نظریں اس کا آغاز اور انجام سمجھ میں آ سکے۔ اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ قدیم رزمیہ نظمیں جس قدر طویل ہوتی تھیں ان کے مقابلے میں مختصر نظمیں لکھی جائیں اور ان کی طوالت ان بڑے بڑیوں کی اتنی ہو جو پوری ایک ہی نشست میں سنی جاسکتی ہیں۔

لیکن رزمیہ شاعری میں ایک بڑی اور خاص خصوصیت ایسی ہے جس کی وجہ سے نظم کا حجم بڑھ ہی جاتا ہے۔ بڑے بڑی کی طاقت سے تو یہ باہر ہو کہ وہ بہ وقتِ ہمد ان تمام واقعات کی نقل کرے جو بوقتِ واحد پیش آ سکتے ہیں۔ وہ بیک وقت صرف اسی ایک واقعے کی نقل کر سکتی ہے جو اس کی پیش آ رہا ہو اور جس میں اداکار مصروف ہوں۔ اس کے برعکس چونکہ رزمیہ نظم بیان کے ذریعے نقل کرتی ہے اس لیے اس میں ایسے واقعات بھی بیان کیے جاسکتے ہیں جو بیک وقت پیش آئیں لیکن جن نظم کے موضوع سے گہرا تعلق ہو۔ ان واقعات کی وجہ سے نظم بہت طولانی ہو جاتی ہے۔

رزمیہ شاعری کو بڑے بڑی کے مقابلے میں یہ فائدہ حاصل ہے کہ اس میں

پنج بیج دوسرے واقعات کا ذکر کیا جاسکتا ہے جس سے اثر کی عظمت بڑھتی ہے

اور سننے والے کے لیے متنوع کا سامان ہوتا ہو، اور نظم میں متنوع پیدا ہوتا ہو کیونکہ اگر مسلسل ہم آہنگی ہو تو طبیعت بہت جلد بھر جاتی ہو اور یہی وجہ ہو کہ اکثر بڑی ٹیڈیاں اسٹیج پر کامیاب نہیں ہوتیں۔

(رزمیہ کی بحر)

بحر کی حد تک تجربہ یہ کہتا ہو کہ رجزیہ بحر رزمیہ شاعری کے لیے بہت موزوں ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی بیانیہ نظم کسی اور بحر میں یا مختلف بحر میں موزوں کرے تو اسے بڑا قسم سمجھا جاتا ہو۔ کیونکہ رجزیہ بحر اور تمام بحروں سے زیادہ بخنیدہ اور شاندار ہو، اس کا تقاضا ہو کہ اس میں تشبیہیں اور انوکھے الفاظ استعمال کیے جائیں کیونکہ بیانیہ نقل میں ان الفاظ کو افراط سے برتنے کی بڑی گنجائش ہو۔

آئمی اور ٹرد کا می بحر میں حرکت زیادہ ہوتی ہو۔ ان میں سے آخر الذکر ناچ کے لیے زیادہ موزوں ہو اور مقدم الذکر عمل (تمثیل) کے لیے۔ اگر ان مختلف بحر میں کو اس طرح ملا دیا جائے جیسا کہ کیرمون (Chaermon) نے کیا ہو تو نظم عجیب چوں چوں کا مرتبہ بن جائے گی۔ چنانچہ ہر اس شخص نے، جس نے کافی طویل پیمانے پر نظم لکھی ہو، ہمیشہ رجزیہ بحر ہی کو استعمال کیا ہو۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے کہہ آئے ہیں، فطرت اس معاملے میں خود رہبری کرتی ہو۔

(۳)

منجملہ اور بہت سی صفات کے جن کے باعث ہم ہومر کی تعریف کرتے ہیں ایک صفت یہ بھی ہو کہ صرف وہی ایسا شاعر ہو جو یہ اچھی طرح سمجھ سکا کہ نظم میں شاعر کو خود کیا کام انجام دینا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے شاعر خود شاعر کی حیثیت سے بہت کم سامنے آئے۔ کیونکہ اس کا اصلی مقصد نقل ہو اور اس صورت میں وہ اچھی طرح نقل نہیں کر سکتا۔ بہت سے شعرا جن کو اپنا نام بار بار پیش کرنے کی بڑی خواہش ہوتی ہو، بہت کم اور برائے نام نقل کر سکتے ہیں برخلاف اس کے ہر چند ابتدائی

(شاعر خود سامنے
نہ آتا چاہیے)

اشارہ کے بعد کسی آدمی یا عورت یا کسی اور کردار سے تعارف کرا دیتا ہے۔ اور اس کے تمام کردار اپنی اپنی جداگانہ سیرت رکھتے ہیں۔

(۴)

ٹرہ بڑی میں تعجب کے عنصر کی بڑی ضرورت ہے۔ لیکن رزمیہ شاعری اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے نامکن اور خلاف قیاس کو بھی جائز سمجھتی ہے۔ نامکن اور خلاف قیاس واقعات سے انتہا درجے کا تعجب پیدا ہوتا ہے۔ رزمیہ شاعری میں یہ اس لیے جائز ہے کہ عمل نظر نہیں آتا۔ (مثلاً ایچی بس کے ہیکٹر کا تعاقب کرنے کا واقعہ ایسا ہے کہ اسٹیج پر بڑا ہی مہل ہوگا۔ یونانی فوج اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہو اور تعاقب میں کوئی حصہ نہیں لے رہی ہو اور ایچی بس اشارے سے اس کو روک رہا ہو کہ وہ ان دونوں کے بیچ دخل نہ لے۔ لیکن رزمیہ شاعری میں یہ واقعہ مہل نہیں معلوم ہوتا۔ تعجب کے عنصر سے ہمیشہ حظ حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی قصہ بیان کرتے ہیں تو اپنے سامعین کو خوش کرنے کے لیے ذرا مبالغہ بھی کر جاتے ہیں۔

ازمیرٹونویں
نامکن اور خلاف
قیاس واقعات
کا استعمال

(۵)

ناقابل یقین واقعات کو سلیقے سے بیان کرنا دوسرے شعرا نے ہرگز سے سیکھا ہے۔ درحقیقت یہ ایک طرح کا مغالطہ ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بات عموماً دوسری کے ساتھ وابستہ ہے یا اس کے بعد پیش آتی ہے تو وہ یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ اگر پہلی بات پیش آئی ہے تو دوسری بھی ضرور پیش آئی ہوگی۔ حقیقت یہ فرض کر لینا غلطی ہے۔ لیکن یہ جانتے ہوئے کہ پہلی بات ضرور پیش آئی ہے، دماغ دھوکا کھا جاتا ہے اور یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ دوسری بات بھی ضرور پیش آئی ہوگی۔

لیکن ناقابل یقین
واقعات سلیقے
سے بیان کیے
جائیں

(۶)

شاعر کو چاہیے کہ قرین قیاس نامکانات کو خلاف قیاس امکانات پر ترجیح دے۔ (قرین قیاس نامکانات کو خلاف قیاس امکانات پر ترجیح دے۔)

خلاف قیاس واقعات سے اپنے خاکے کو پر کرنا تو ایک طرف اُسے تو یہ چاہیے کہ اس قسم کا ایک واقعہ بھی رویداد میں شامل نہ ہونے پائے اگر ایسے واقعہ کو شامل کرنا ہی ہو تو وہ اس کا ضرور خیال رکھے کہ یہ نظم کے عمل سے باہر ہو۔ مثلاً اسے ڈمی پس کا اس امر سے واقف نہ ہونا کہ لے۔ امی اس (Laius) کی موت کیوں کہ واقع ہوئی اس قسم کے واقعے کو ڈراما کے عمل میں شامل کرنا بڑی غلطی ہو۔ اس غلطی کی مثال ”الکٹرا“ (Electra) کے اُس حصے میں ملتی ہے جس میں پئی ہتھیا کے کھیلوں میں جو واقعات پیش آئے اُن کو بیان کیا گیا ہے۔ یا دوسری مثال ”اہل میسیا“ میں ملتی ہے جس میں ایک شخص نے بات چیت کیے بغیر لے گیا سے میسیا تک سفر کیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اگر یہ واقعات بیان نہ کیے جاتے تو ڈرامہ کی رویداد چھوٹ ہو جاتی تو یہ کہنے والے کی حماقت ہوگی۔ شاعر کو شروع ہی سے احتیاط برتنی چاہیے کہ اپنی رویداد کو اس طور پر ترتیب ہی نہ دے۔ لیکن بہر حال اگر اس قسم کا واقعہ رویداد میں شامل ہو ہی گیا ہو اور اُس کو ایک حد تک قرین قیاس بنانے کی کوشش کی گئی ہو تو خیر اُسے رہنے دیا جائے حالانکہ یہ بجائے خود اہل ہو۔ مثال کے طور پر ”لوڈی سی ہکا“ وہ خلاف قیاس قصہ جس میں اٹھاکا کے کنارے پر یولی سیز کے اُترنے کا ذکر ہے، کسی معمولی شاعر کا لکھا ہوا ہوتا تو ناقابل برداشت ہوتا لیکن ہومرنے اس نظم میں اس لغویت کو دوسری خوبیوں کے ذریعے چھپا دیا ہے۔

(۷)

نظم کے اُن حصوں میں جہاں عمل کی رفتار سست ہو، زبان کو بہت آراستگی سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ان حصوں میں تاثرات یا اطوار سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ برخلاف اس کے جہاں اطوار اور تاثرات کے اظہار کا موقع ہو وہاں بہت آراستہ زبان استعمال نہ کی جائے ورنہ دوسری خوبیاں واضح نہ ہو سکیں گی۔

(زبان اور عمل کی
توازن میں توازن)

پوٹھا حصہ

نقادوں کے اعتراض اور ان کے جواب دینے کے اصول

(۱)

تنقیدی اعتراضات اور ان کے جوابات کے جو ذرائع اور جتنے طریقے ہیں اُن کا ہم وضاحت سے ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔

(۱) چونکہ شاعر کا کام بھی مصوّر یا کسی اور صنّاع کی طرح نقل کرنا ہو اِس لیے اُس کی نقل کے موضوع تین ہی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ (ا) یا تو وہ چیزوں کو اس طرح پیش کر سکتا ہو جیسی وہ تھیں یا ہیں۔ (ب) یا جیسی کہ وہ سمجھی جاتی ہیں یا بیان کی جاتی ہیں، (ج) یا جیسے اُنھیں ہونا چاہیے۔

(۲) شاعر کا ذریعہ اظہار الفاظ ہیں خواہ وہ عام ہوں یا انوکھے یا تشبیہی یا زبان کی اُن مختلف تبدیلیوں اور جدتوں سے آراستہ جن کے استعمال کا شاعر کو حق ہو۔

(۳) مزید برآں یہ کہ صحیح ہونے کا معیار شاعری میں کچھ اور ہو اور سیاست

اور دوسرے فنون میں کچھ اور۔

خود شاعری کی غلطی دو ہی طرح کی ہو سکتی ہو یا تو اصلی یا اتفاقی۔ اصلی غلطی یہ ہو کہ شاعر میں نقل کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو پھر بھی وہ نقل کی کوشش کرے اس صورت میں اس کی شاعری اصلی اعتبار سے غلط ہوگی۔ اتفاقی غلطی یہ ہو کہ وہ

(شاعری میں دو طرح کی غلطی ہوگی، اصلی یا (۱) اصلی یا (۲) اتفاقی)

(۲)

شاعر کی صلی علی
فن کی غلطی پر

یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ غلطی کا اثر فن شاعری پر پڑتا ہو یا کسی معمولی سے
اقتے پر۔ مثلاً یہ نہ جانا کہ ہرن کے سینگ ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی غلطی نہیں جتنی کہ
بھونڈے پن سے اس کی تصویر کھینچنا ہو۔

(۲)

(شاعری بان کوئی
سر سناہی)

مزید ہر اس اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ شاعر نے کوئی بات ایسی کہی ہو جو حقیقت کے مطابق نہیں تو وہ جواب دے سکتا ہے میں نے اس کو اس طرح بیان

کیا ہی جیسا کہ اُسے ہونا چاہیے۔ سوفوکلیز نے (نکتہ چینوں کے) اعتراض کا یہی جواب دیا تھا:- ”میں انسانوں کو اس طرح پیش کرتا ہوں جیسا کہ اُنھیں ہونا چاہیے، یوری پیلڈیز اس طرح پیش کرتا ہی جیسے کہ وہ ہیں۔“ اور یہ جواب بہت مناسب تھا۔ اگر شاعر کا بیان ان دونوں طریقوں میں سے کسی پر پورا نہیں اُترتا تو وہ یہ کہہ سکتا ہو کہ اُس نے واقعات کو یوں بیان کیا ہی جیسے کہ وہ مشہور ہیں اور سمجھے جاتے ہیں۔ دیوتاؤں کی شاعرانہ مدح اسی قسم کی ہوتی ہو۔ زیون نے (Xeno Phanes) نے کہا ہو کہ نہ یہ بیانات سب سے بہتر ہیں نہ سب سے سچے مگر یہ ایسی رائیں ہیں جو دوسروں سے وقتاً فوقتاً کُرسٹار لی گئی ہیں۔ بہر صورت یہ باتیں ایسی ہیں جو کسی کو ٹھیک نہیں معلوم۔

یہ بھی ہو سکتا ہو کہ شاعر کا بیان حقیقت کے بالکل مطابق ہو اور حقیقت کو اعلیٰ بنا کے نہ دکھاتا ہو۔ مثلاً سوتے ہوئے سپاہیوں کے اسلحہ کی یہ تعریف :- اُن کے پاس ہی زمین پر ان کے نیزے سیدھے سیدھے نصب تھے :- یہ اُس زمانے کا دستور تھا اور اب بھی اہل الیریا کا یہی دستور ہو۔

(۴)

یہ جانچنے کے لیے کہ شاعر نے کسی کردار سے جو کچھ کہلایا ہو یا جو کام کرایا ہو وہ ٹھیک ہو یا نہیں ہیں صرف اُس تقریر یا اُس عمل ہی کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ان امور کو بھی کہ کس نے یہ تقریر کی ہو یا یہ کام کیا ہو، کس سے مخاطب ہو کے اُس نے یہ تقریر کی ہو اور کب، اور کس طریقے سے اور کس مقصد کے لیے مثلاً اس کا مقصد کسی بہتر خوبی کو پیدا کرنا یا کسی زیادہ بدنام خرابی کو رفع کرنا تو نہیں تھا؟

(۵)

اگر شاعر کی زبان کی طرف توجہ کی جائے تو بہت سے اعتراضات کو رفع کیا

(جو کچھ شاعر نے کہا
اس کو موقوف
کاغذ سے چھپائی
چاہیے)

(اعتراضات در
زبان)

جاسکتا ہو۔ مثلاً اس شعر کو لیجئے :-

”خجروں اور کتوں پر دبا کا سب سے پہلے اثر ہوا“
اس شعر کی مدافعت یہ کہہ کے کی جاسکتی ہو کہ شاعر نے ”خجروں“ کو دراصل
خجروں کے معنی میں نہیں استعمال کیا کہ بلکہ ایک اجنبی محاوروں کی بنا پر ”پاسبانوں“
کے معنی میں استعمال کیا ہو۔

یا مثلاً وہ مصرع جس میں ڈولون کا ان الفاظ میں ذکر ہو :- ”اس کا جسم
دیکھنے میں کرہہ تھا“ اس کے معنی یہ نہیں کہ حقیقت میں اُس کا جسم کرہہ تھا بلکہ یہ کہ
اُس کا چہرہ بد شکل تھا۔ یہ محاورہ اہل اقریطش کا ہو جس کو شاعر نے استعمال کیا ہو۔
یا مثلاً یہ فقرہ ”شراب کی آمیزش تیز کر د“ اس کے یہ معنی نہیں کہ تیز شراب
پینے والوں کے لیے شراب کو دو آتشہ کر د۔ بلکہ یہ کہ شراب کو جلدی سے
آمیزش کر د۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہو کہ جو بیان کیا گیا ہو مثلاً اس شعر میں :- ”اب رات
کو تمام دیوتا اور انسان مجھ خواب تھے“ لیکن اُس کے فوراً بعد ہی شاعر کہتا ہو :-
”کبھی کبھی جب وہ طرائے کے میدان کی طرف دیکھتا تو بانسریوں اور شہنائیوں کی
آواز پر اُسے تعجب ہوتا“ پہلے مصرع میں ”تمام“ بطور استعارے کے استعمال
ہوا ہو جس کا اصلی مفہوم ”اکثر“ ہو۔

کبھی کبھی تاکید لہجہ پر غور کرنے سے شاعر کے مفہوم کا پتہ چلتا ہو۔
کبھی (اگر کوئی مشکل شعر ہو تو) صحیح تلفظ کا خیال رکھنے سے شعر کے اصلی معنی
مجھ میں آجاتے ہیں۔

اس کا خیال رکھنا چاہیئے کہ کبھی کبھی کسی لفظ کے معنی مبہم بھی ہوتے ہیں۔
دو مرتبہ کی بول چال سے بعض الفاظ کی وضاحت ہوتی ہو۔ مثلاً (عام یونانی

بول چال میں) شراب کا لفظ ملی جلی پینے کی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ”جب گینئی میڈ (Ganymede) نے جو پیٹر کے لیے شراب اُٹولی“ کے معنی دوسرے ہیں۔ کیونکہ دیوتا بھی شراب نہیں پیتے۔ اسکی تاویل یوں کی جاسکتی ہے کہ یہ محض استعارہ ہے۔ اسی طرح لوہاروں کو پتیل بنانے والے“ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی استعارہ ہے۔

جب کسی مصرع میں کوئی لفظ بلحاظ معنی متضاد معلوم ہوتا ہے تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس موقع پر اس کے کتنے مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اس مصرع کو لیجئے: ”نیزہ وہاں جم کے رہ گیا۔“ اس کے معنی اس موقع پر یہ ہیں کہ نیزہ کو روک دیا گیا یا نیزے کا وار پلٹ دیا گیا۔

کسی لفظ کے تمام تر مختلف معنی معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کے مخالف جتنے مفہوم ہیں اُن سب کو پیش نظر رکھا جائے۔

گلاکون (Glaucon) نے سچ کہا ہے: ”اکثر نقاد کسی بات کو بلاوجہ جیسا جب چاہتے ہیں سمجھ لیتے ہیں۔ اور پھر اپنے ہی نکالے ہوئے نتیجوں کو صحیح سمجھ کر اُن کی بنا پر بحث کرتے ہیں۔ جب ایک بار وہ اپنی رائے ظاہر کر دیتے ہیں تو پھر جو کچھ اُن کی رائے کے خلاف یا اس سے مختلف ہو اُس کو غلط قرار دے کے اس پر اعتراض کرتے ہیں۔“ مثلاً اکاریس (Icarus) کے متعلق جو متنازعہ فیہ مسئلہ ہے اس پر نقادوں کی رائے یہ ہے کہ وہ لے سی ڈے مون کا رہنے والا تھا اور جب ٹیلی ماکس (Telemachus) نے اس ملک کا سفر کیا تو وہ اس سے ضرور ملا ہوگا۔ لیکن اہل سفالینا میں یہ روایت عام ہے کہ یولی سیز کی بیوی اُن کے اپنے وطن کی رہنے والی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اُس کے باپ کا نام اکاریس نہیں بلکہ اکاڈیس تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالباً نقادوں کا یہ سارا اعتراض محض

ایک غلطی پر مبنی ہے۔

(۶)

عام طور پر ناممکنات کے استعمال کو تین بنیادوں پر جائز سمجھا جاسکتا ہے۔ (۱) اگر اُن سے شاعری مقصد حاصل ہوتا ہو (۲) یا اگر اُن سے واقعات جیسے ہیں اُس سے بہتر معلوم ہو سکتے ہیں (۳) یا اگر رائے عامہ اُن کو تسلیم کر سکتی ہو۔ ان صورتوں میں ناممکنات کا استعمال جائز ہے۔

جہاں تک شاعری کی ضروریات کا تعلق ہے، قرین قیاس ناممکنات کو ممکن لیکن خلاف قیاس واقعات پر ترجیح حاصل ہے۔

اس لحاظ سے کہ واقعات جیسے ہیں اُس سے بہتر بنا کے دکھائے جائیں شاعر کو زیوکس (Zeuxis) کی تصویروں کی طرح شبیہ کو اصل سے زیادہ لعل بنا کے پیش کرنا چاہیے۔

رائے عامہ یا عام طور پر جن چیزوں کو مانا جاتا ہو اُن کے لحاظ سے بعید از قیاس اور مہمل باتوں کو بھی شاعری میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ یہ کہ دینا بھی ضروری ہے کہ اس قسم کی باتیں اکثر درحقیقت بعید از قیاس نہیں ہوتیں۔ کیونکہ یہ قرین قیاس ہو کہ ایسی بہت سی باتیں پیش آجائیں جو قرین قیاس نہیں۔

(۷)

جو باتیں ہیں متضاد معلوم ہوں ہم ان کی اس طرح جانچ کریں جیسے منطقی حجت اور استدلال میں کی جاتی ہو۔ یعنی کیا یہ بات انہی منموں میں کہی گئی؟ کیا اس کا بھی تعلق ممکن ہے؟ کیا اس کا یہی مطلب ہے۔ اس مسئلے کو اس طرح حل کرنا چاہیے کہ شاعر آخر کہا کیا چاہتا ہے، یا کوئی سمجھ دار آدمی اس سے کیا نتیجہ نکال سکتا ہے۔

منطقی حجت اور استدلال اور جرح کی ضرورت

(۸)

اگر خلافتِ قیاس واقعات یا بیہودہ اطوار کا بلا ضرورت استعمال کیا جائے تو بے شک تنقید میں اُن پر بجا طور پر سخت اعتراض کیا جاسکتا ہے۔ اس کی مثال یوری پے ڈیز کے ڈرامے ”ایچی اس“ (Aegios) کے خلافتِ قیاس واقعات یا اُس کے ڈرامے ”آر سٹیز“ میں مینی لاس کی بیہودہ سیرت ہے۔

پس تنقید نگاروں کے اعتراضات کی بنیادیں پانچ ہیں: — (۱) وہ کسی واقعے کو ناممکن قرار دے لیتے ہیں، (۲) یا خلافتِ قیاس، (۳) یا مخربِ اخلاق یا (۴) متضاد، (۵) یا فنی اعتبار سے غلط۔ ہم جو کچھ کہ چکے ہیں اس سے ان اعتراض کے جوابات جو تعداد میں بارہ ہیں، اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

پانچواں حصہ

ٹریجڈی، رزمیہ شاعری سے افضل ہو

(۱)

یہ سوال بھی کیا جاسکتا ہے کہ نقل کے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے۔ رزمیہ یا رزمیہ؟ (رزمیہ شاعری کے حامیوں کے دلائل)

اگر یہ مان لیا جائے کہ جو فن زیادہ نفیس ہو وہ مقابلاً بہتر بھی ہوگا اور ہر طرح سے نفیس دہی فن ہوگا جو بہتر قسم کے ناظرین کو پسند آئے تو اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ وہ فن جو ہر چیز اور سب طرح کی نقل کرتا ہو یقیناً غیر شایستہ ہوگا اور اس میں نفاست نہ ہوگی۔ اس آخر الذکر قسم کے فن میں سامعین کو اس قدر کُند ذہن سمجھا جاتا ہے کہ اداکار اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کا اضافہ کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ مثلاً وہ لوگ جنہیں اچھی طرح بالنسری سمجھنا نہیں آتا۔ مگر حرکت کی نقل کرتے ہیں تو چکر لگاتے ہیں اور جب وہ ”سلا“ راگ بجاتے ہیں تو سُر طائفہ کو گھیر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ٹریجڈی میں بھی یہی نقص ہے۔ پُرانے اداکاروں کی نئے اداکاروں کے متعلق جو رائے ہو ذرا سنئے

مہنس کس (Mynniscus) کالی پے ڈیز (Callippides) کو بندر

کہتا تھا کیونکہ وہ اداکاری میں بہت مبالغہ کر جاتا تھا، اور پندارس (Pindarus) کو بھی لوگ ایسا ہی سمجھتے تھے۔ ٹریجڈی کے فن کو رزمیہ شاعری سے دہی نسبت دی جاتی ہے جو نئے اداکاروں کو پُرانے اداکاروں سے ہے۔ اس بنا پر ہم سے کہا

جاتا ہو کہ رزمیہ شاعری شایستہ سامعین کو خطاب کر کے لکھی جاتی ہو اور وہ اشارات (ایکٹنگ) کی محتاج نہیں۔ ٹریجڈی پست تر عوام الناس کے لیے لکھی جاتی ہو اور چونکہ اس لحاظ سے وہ غیر شایستہ ہو، اس لیے وہ مقابلتاً کم درجے کی ہو۔

(۲)

لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ مذکورہ بالا الزام دراصل اداکار (ایکٹر) کے فن سے متعلق ہو، شاعر کے فن سے نہیں۔ کیونکہ رزمیہ نظم سناتے وقت داستان گو بھی اشارات میں مبالغہ کر سکتا ہو اور تصنع برت سکتا ہو۔ چنانچہ داستان کو سوسس ٹرائس (Sosistratus) کا ہی دستور تھا۔ یا موسیقینانہ نظمیں سناتے میں مناس تھس (Mnasithus) بھی اسی طرح اشارات میں مبالغہ کر جاتا تھا۔ مزید برآں ہر طرح کی اداکاری کو غلط نہیں قرار دیا جاسکتا جیسے ہر طرح کے ناچ کو غلط نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ صرف بے جا اداکاری غلط سمجھی جاسکتی ہو۔ مثلاً اُس قسم کی اداکاری جس پر کالی پے ڈیز نے اعتراض کیا تھا۔ یا اُن لوگوں کی اداکاری جو فاحشہ عورتوں کی نقل کرتے ہیں۔ اور جن پر اب بھی اعتراض کیا جاتا ہو۔

پھر یہ کہ ٹریجڈی بھی رزمیہ شاعری کی طرح بلا ایکٹنگ کے، اثر کر سکتی ہو۔ اگر ٹریجڈی کو پڑھا جائے تب بھی اُس کی طاقت اور اثر عیاں ہوتا ہو۔ اس لیے اگر دوسری تمام باتوں میں ٹریجڈی کی افضلیت تسلیم کی جائے تو اس قسم کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹریجڈی کا ذاتی قسم نہیں۔

(۳)

ٹریجڈی کئی لحاظ سے افضل ہو۔ رزمیہ شاعری میں جو عناصر ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ وہ رزمیہ شاعری کی بحر بھی اختیار کر سکتی ہو۔ اور پھر اس میں وہ موسیقی اور آرائش کے ذریعے غیر معمولی اضافہ کرتی ہو۔ ان کی وجہ سے تخیل اور

مذکورہ بالا دلیل کا استخوان اور ان کا جواب

ٹریجڈی کی لطافت سے افضل ہو

زیادہ بلند معلوم ہوتا ہے، اور بہت واضح طور پر لطف آتا ہے۔

خواہ اُس کو بڑھا جائے یا اُسے اسٹیج پر دیکھا جائے اس کا اثر بہت صاف اور واضح ہوتا ہے۔

پھر یہ کہ اُس کی نقل کا مقصد بہت تھوڑے عرصے میں تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ مجتمع اثر سے بہت لطف حاصل ہوتا ہے۔ لیکن طولانی اور بہت زیادہ وقت لینے والے اثرات سے اتنا لطف نہیں حاصل ہو سکتا۔ مثلاً اگر سوفوکلیر کے ڈرامے ”اے ڈی پس کے طول کو“ ایلید کے برابر بڑھا دیا جائے تو اُس میں وہ لطف نہیں رہے گا۔

مزید برآں یہ کہ رزمیہ نقل میں وحدت کم ہوتی ہے۔ یہ اس سے ظاہر ہے کہ ایک رزمیہ نظم کے مواد سے بہت سی ٹریجڈیاں لکھی جاسکتی ہیں۔ رزمیہ نظم کے لیے شاعر اگر ایسی رویداد چنے جو پوری طرح واحد ہے تو ایسی رویداد کو یا تو اختصار سے بیان کر سکتا ہے اور اس صورت میں نظم بہت چھوٹی اور ناقص معلوم ہوگی، یا اُسے طوالت دی جاسکتی ہے، اس صورت میں قصہ بہت کمزور اور بھس بھسا معلوم ہوگا۔

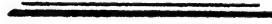
برخلاف اس کے اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ رزمیہ نگار ایسی رویداد چنے جس میں بہت سے عمل ہوں تو اس صورت میں اُس کی نقل میں وحدت باقی نہیں رہے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ”ایلیڈ“ اور ”اوڈیسی“ میں بھی بہت سے ایسے ضمنی حصے ہیں جن میں سے ہر ایک جداگانہ عظمت اور وحدت رکھتا ہے پھر ان نظموں کی ترتیب ممکنہ حد تک مکمل ہے۔ اور عمل تقریباً واحد ہی ہے۔

(۴)

پس اگر ان تمام باتوں میں ٹریجڈی رزمیہ شاعری سے افضل ہے اور اگر

وہ اپنا خاص مقصد من حیث الفن زیادہ اچھی طرح پورا کرتی ہو، — کیونکہ ہر فن کا مقصد یہ نہیں کہ اتفاقی طور پر اس سے حظ حاصل ہو بلکہ یہ کہ اس سے اسی قسم کا حظ حاصل ہو جو اُس کا خاص مقصد ہو۔ یہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں — تو اس سے یہ نتیجہ صاف طور پر نکلتا ہو کہ ٹریجڈی مقابلتاً افضل اور بہتر ہو اور وہ اپنے مقصد کی بہتر طریقے پر تکمیل کرتی ہو۔

حُزنیہ اور رزمیہ شاعری، اُن کے مختلف حصّوں اور اُن کی قسموں، ان حصّوں کی تعداد اور ان کے باہمی فرق، نظموں کی اچھائی یا بُرائی نقادوں کے اعتراضات اور اُن کے جوابات، ان سب امور کے متعلق ہم جو کچھ کہ چکے ہیں، کافی ہو۔

ضمیمہ

اشارات و تلمیحات

[صرف انھیں اشارات یا تلمیحات کی تشریح کی گئی ہے جو ارسطو کی کتاب کے متن میں ہیں۔ اس سلسلے میں ناظرین کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یونان میں کئی ڈراما نگاروں نے ایک ہی عنوان پر ڈرامہ لکھا ہے۔ ان صورتوں میں صرف ان مصنفوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے اس نام کے ڈرامے مشہور ہیں یا جن کا ارسطو نے ذکر کیا ہے۔]

ارسطوفینس (Aristophanes) ایتھنز کا مشہور کامیڈی نگار اور افلاطون کا ہم عصر۔ ۴۴۴ ق۔م میں پیدا ہوا اور ۳۸۵ ق۔م میں وفات پائی۔ ۴۲۴ ق۔م میں اُس نے کامیڈی نگاری شروع کی۔ اُس کے صرف گیارہ ڈرامے محفوظ ہیں۔ باقی تینتیس ضائع ہو گئے۔ کامیڈیوں میں ”بادل“ ”مینڈک“ اور ”طلور“ بہت مشہور ہیں۔ اس کی کامیڈیوں میں جذبات، تخیل اور فہم کی آمیزش ہے۔ اور ہجو اور طنز کا اسے بڑا ملکہ تھا۔

اری فائل (Eriphyle) یونانی ڈراما نگار ایسی ڈاماس کے ڈرامے ”ال کیون“ کی ہیروئن۔ یونانی دیوالا میں یہ عورت اور اس ٹلس کی بیوی تھی۔ اسے ایک بار رنوت میں دیا گیا اور اس رنوت کے

معاوضے میں اس نے اپنے سترہ کو تھیبس کی لڑائی میں شریک کر دیا جس میں وہ مارا گیا۔ اس کے بیٹے ال کیون نے ماں کو قتل کر کے باپ کا انتقام لیا۔

اسکاٹی لس (اسکی لس) (Aeschylus) یونان کا قدیم ٹریجڈی نگار، تھینز کے قریب ۵۲۵ ق۔ م میں ایک ذی وقار گھرانے میں پیدا ہوا۔ ایرانیوں کے مقابل میں اتھان اور سالامس کی لڑائیوں میں شریک رہا۔ پچیسویں سال ٹریجڈیاں لکھنی شروع کیں۔ کچھ دن سسلی میں بھی رہا۔ ڈراما میں سوفوکلینز اس کا سب سے بڑا رقیب تھا۔ ۴۵۶ ق۔ م میں سسلی میں وفات پائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے نوے ٹریجڈیاں لکھیں جن میں سے بیاسی کے نام یونانی ادب میں جا بجا پائے جاتے ہیں۔ لیکن صرف سات ٹریجڈیاں محفوظ ہیں۔ ان میں سے ”اہل ایران“ ”تھیبس کے مقابل سات“ ”مقیّد پرومیتھیس“ اور ”اگاممنان“ بہت مشہور ہیں۔ اس کے اسلوب میں عظمت و شوکت اس کے انکار فلسفیانہ ہیں اور فنی لحاظ سے ٹریجڈی نگاری میں کمال دکھاتا تھا۔

انی جے نیا (Iphigenia) کسی ڈراما نگاروں نے اس عنوان پر ڈرامے لکھے ہیں۔ ان میں سے پولیڈس اور سوفوکلینز کے ڈراموں کا ارسطو نے ذکر کیا ہے۔ یوری پیڈیز نے بھی اس کے متعلق ڈرامے لکھے ہیں۔ انی جے نیا (ڈرامے کی ہیروئن) اگاممنان اور کلی ٹیم لیسٹرا کی بیٹی تھی۔ اس کے باپ پر اُس کی قربانی فرض قرار دی گئی تھی۔ لیکن وہ اُسے بچا کر کریمیا لے آیا۔ یہاں وہ ایک دیوی کی پُجاری بنی۔ اُس کا فرض یہ تھا کہ ہر اُس اجنبی کو دیوی پر قربان کرے جس کا

جہاز ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹے۔ ان کشتی شکستہ بنضیبوں میں اس کا بھائی بھی شامل تھا۔ لیکن عین قربانی کے دقت دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے اور اُس کا بھائی اُسے وہاں سے لے گیا۔ اُس کی بہن الکٹرا یہ سمجھ کے کہ وہ اُس کے بھائی اور یسٹیز کو قتل کر چکی ہے، اُس کا خون کرنا ہی چاہتی تھی کہ اور یسٹیز دوبارہ زندہ سلامت آپہنچا اور اُس کی جان بچی۔

اکاریس - (Icarus) شراب کے دیوتا ڈائیونی سس کا میزبان جس نے اُسے انگور کی کاشت سکھائی۔ لوگوں نے یہ سمجھ کے کہ وہ شراب میں نہر دیتا ہے اُسے مار ڈالا۔

اگاتھان - (Agathon) ایتھنز کا رہنے والا ٹریجڈی نگار شاعر۔ افلاطون اور یوری پیڈیز کا دوست تھا۔ مقدونیہ کے دربار سے بھی وابستہ رہا۔ اس کے اسلوب کی ارسٹوفینز نے ہنسی اڑائی ہے۔ اور اس کی بدعتوں (خصوصاً سنگت میں اُس کی بدعتوں) پر ارسطو نے اظہارِ ناپسندیدگی کیا ہے۔

السی بائے ڈیز - (Alcibiades) افلاطون کا دوست اور معشوق۔ اس کا ذکر اس کے اکثر ”مکالمات“ میں ہے۔ السی بائے ڈیز بڑا بہادر اور نامور سپاہی بھی تھا۔

الکیون - (Alcmeon) ایسی ڈاماس کے ڈرامے کا عنوان۔ اور اُس ڈرامے کا ہیرو۔ اس نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے اپنی ماں اری فائل (ملاحظہ ہو اری فائل) کو قتل کیا۔

الکٹرا - (Electra) کئی ڈراموں کا عنوان۔ ان ڈراموں کی ہیروئن جو

اگام نان اور کلی ٹیم نسٹرا کی بیٹی اور انی جے نیا (ملاحظہ ہو "انی جے نیا") اور اورس ٹینز کی بہن تھی۔

ایپی ڈوکلیس - (Empedocles) یونانی مفکر اور فلسفی جو سسلی میں فلسفہ ق-م میں پیدا ہوا۔ جمہوریت کا حامی اور شاہ پرستی کا بڑا دشمن تھا۔ بڑا نامی حکیم اور طبیب تھا۔ ارسطو اسے طبیعیات کا عالم مانتا ہو، شاعر نہیں مانتا۔
 انٹی گون - (Antigone) کئی ڈراموں کا عنوان۔ ان ڈراموں کی ہیروئن کا نام اے ڈی پس کی بیٹی تھی۔ اُس کے مرنے کے بعد وہ تھیبس واپس آئی اور اپنے چچا کریون کے حکم کے خلاف اپنے بھائی کی تدفین کی۔ اس جرم کی پاداش میں اُسے زندہ دفن کر دیا گیا۔ اور اپنی قبر میں اُس نے خودکشی کر لی۔ اُس کے چچا زاد بھائی اور منگیتر ہے مون نے جو کریون کا بیٹا تھا اُس کی لاش کے پاس خودکشی کی۔ سو فوکلینر نے اس قصے کو یوں بیان کیا ہو۔ اور بھی کئی طریقوں سے یہ قصہ قلم بند کیا گیا ہو۔

اوڈیسی - (Odyssey) ہومر کی مشہور و معروف رزمیہ نظم جس میں اوڈیسیس (یا یولیسیز) کی کہانی بیان کی گئی ہو۔ (ملاحظہ ہو اوڈیسیس)۔

اوڈیسیس - ہومر کی نظم کا ہیرو۔ اٹھا کا کا بادشاہ تھا۔ اگام نان کے ہزار پر اپنے شیر خوار بچے میلی ماکس کو چھوڑ کے ٹرائے کے محاصرے میں شریک ہوا۔ اور وہاں بڑی بہادری دکھائی۔ جب وہ ٹرائے سے واپس ہو رہا تھا تو پے درپے اتفاقات کی وجہ سے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو جھٹکتا رہا۔ اور طوفان کے تھپیڑے کھاتا رہا۔ پھر لیس

کے قریب ایک جزیرے پر اس کے بہتر ساتھی مارے گئے۔ پھر بادِ بھیا نے اُسے افریقہ کے ساحل پر پہنچایا جہاں کنول خور بستے تھے۔ وہاں سے وہ دیوؤں کے ملک میں پہنچے جو آدم خور تھے۔ ان سے بچ بھگنے کے بعد اس پر سمندر کے دیوتا کا غضب نازل ہوا اور اس کے جہازوں نے اور زیادہ بھگن شروع کیا۔ ایک جادوگر نے اس کے بہت سے ساتھیوں کو سُوَر بنادیا لیکن بالآخر اس سے بھی نجات ملی۔ اور یہ جادوگر نے جس کا نام سرش تھا، اُس کی دوست بن گئی۔ اُسی کے مشورے کے مطابق ادوئی سی اور اُس کے ساتھیوں نے پھر لنگر اٹھایا لیکن ایک مقدس جزیرے پر قربانی کا گوشت کھانے سے اس کے ساتھیوں پر دیوتا زریس (یا جو پیٹر) کا غضب نازل ہوا اور بجلی سے جہاز کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ سب ساتھی ڈوب گئے صرف ادوئی سیس باقی بچا۔ قصہ مختصر بیس سال طوفان کے پھپھڑے کھانے کے بعد ایک اجنبی جہاز میں وہ اپنے وطن واپس پہنچا۔ اس اثنا میں اس کے بیٹے ٹیلی ماکس کو مخالفین چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ ادوئی سیس فقیر کے بھیس میں ایک وفادار چرواہے کے یہاں جہان ہوا۔ یہیں اس کا بیٹا اس سے آ کے ملا۔ اور اس نے اس کے مخالفین سے انتقام لیا اور اُس کے بعد صلح ہو گئی اور اس نے آرام سے زندگی کے آخری دن گزارے۔ (ملاحظہ ہو یولیسیز)۔

اوریس ٹیزز۔ (Orestes) کئی ڈراموں کا عنوان۔ ان ڈراموں کا ہیرو انی جے نیا کا بھائی (ملاحظہ ہو انی جے نیا)۔ ہومر نے بھی اس کا قصہ بیان کیا ہو۔ اس کی ماں کلی ٹیم سٹرا اور اُس کا عاشق لیجس تھس اُس

کے باپ اگامہ نان کے قاتل تھے۔ وہ اپنی بہن الکٹرا کے مشورے سے اس قتل کا بدلہ لے کے اپنی ماں اور اُس کے عاشق کو قتل کرتا ہے۔ انی جے نیا کے قصے میں اس کا جو قصہ ہے اس کو یوری پیڈیز، اسکا میس اور دوسرے ڈراما نگاروں نے بیان کیا ہے۔ آخر میں اپنے رقیب کو مار کے اس نے اپنی منگیتر سے شادی کی جو مینی اس کی بیٹی تھی۔ اس شادی سے اسپارٹا کی حکومت اُسے ملی۔ اُسے ایک سانپ نے کاٹ لیا اور اسی سے وہ مرا۔

ایپی کارمس - (Epicarmus) یونانی کامیڈی نگار ۴۵۰ ق م تا ۳۵۰ ق م اس کی عمر کا بیشتر حصہ صقلیہ میں گزرا۔ کامیڈی کی تعمیر و ارتقا میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ یونانی ادب میں اس کے پینتیس ڈراموں کا ذکر ہے لیکن زمانے کی دست برد سے اب صرف چند ہی ٹکڑے محفوظ ہیں۔ اس کے ڈراموں میں سنگت نہیں ہوتی تھی۔ اور تخیل کا رجحان فلسفیانہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ فینا غورث کا دوست تھا۔ افلاطون نے اُسے کامیڈی نگاروں کا بادشاہ کہا ہے۔

ایکس تھس - اوریس ٹیز اور اگامہ نان کے متعلق ڈراموں میں ایک کردار۔ یہ اگامہ نان کی بیوی کلی ٹیم نٹرا کا عاشق اور آشنا تھا اور اگامہ نان کا قاتل۔ اسے اوریس ٹیز نے قتل کیا۔ (ملاحظہ ہو "اوریس ٹیز")

ایچی اس - (Aegius) یوری پے ڈیز کا ڈرامہ۔ اس نام کے ڈرامے کا ہیرو۔ یونان کے غیر معروف اور ثانوی درجے کے بہادروں میں سے ہے۔

ایچی لس - (Achilles) یونان کا مشہور اور نامور ہیرو جو دیوتا زلیس (جو پیٹر) کی اولاد سے تھا۔ اس کی پرورش بڑے ناز و نعم سے ہوئی کچھ دنوں

تک لڑکیوں میں رکھا گیا لیکن اس کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ ٹرائے کی لڑائی میں وہ یونان کے تمام بہادر نوجوانوں کا سرتاج تھا جب وہ اور اس کے ساتھی اکام نان سے خفا ہو جاتے ہیں۔ تو اہل ٹرائے جنگ جیتنے لگتے ہیں۔ بالآخر وہ پھر لڑنے کو نکلتا ہے اور ٹرائے کا سب سے بڑا ہیرد ہیکیٹر بھی اس کو دیکھ کر لرز جاتا ہے۔ ہیکیٹر بھاگتا ہے لیکن اچھی پس اس کا پیچھا کر کے اسے قتل کرتا ہے۔ ہیکیٹر کا بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی لاش مانگنے آتا ہے۔ اور اچھی پس بلا زرمعادضہ لیے ہوئے لاش اس کے حوالے کر دیتا ہے اور تدفین کے لیے گیارہ دن تک لڑائی روک دیتا ہے۔ بالآخر پیرس کے ہاتھوں وہ مارا جاتا ہے اور وہ اس وجہ سے کہ دیوتاؤں نے اسے انتخاب کرنے کا موقع دیا تھا کہ یا تو وہ نوجوان مارا جائے اور شہرتِ دوام حاصل کرے یا زندہ رہے لیکن زندگی میں پھر اور کوئی کار نمایاں نہ کر سکے۔ اچھی پس نے موت کو ترجیح دی۔

اے ڈی پس۔ (Oedipus) ہومر نے اس کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ اپنے باپ کو مار کے اپنی ماں ایپی کاسٹے (یا ایوکاسٹے) سے شادی کر لیتا ہے لیکن جب دیوتا اس راز کو طشتِ اذہام کر دیتے ہیں تو ایپی کاسٹے خودکشی کر لیتی ہے۔ اس قصے پر بڑے بچڑی نگاروں جن میں اسکائی پس اور سوفوکلینز شامل ہیں ڈرامے لکھے اور قصے کو زیادہ وضاحت اور کسی قدر تبدیلی کے ساتھ پیش کیا ہے۔

یسی ڈاماس۔ (Astydamos) یونانی ٹریجڈی نگار شاعر جس نے چارہویں بیس ڈرامے لکھے۔ جن میں سے اب ایک بھی محفوظ نہیں۔ ارسطو نے اس کتاب میں اس کے ڈرامے "ال کیون" کا ذکر کیا ہے۔

لیلیڈ - (Illiad) ہومر کی معرکہ الآرا نظم جس میں ٹرائے کی جنگ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ٹرائے کا شاہزادہ پیرس، حسن کی دیوی افروڈیٹی کی مدد سے ایک یونانی شاہزادی ہیلن کو اڑا لے جاتا ہے۔ انتقام کے لیے یونان کے تمام سردار اکامم نان کی سرکردگی میں ٹرائے پر یورش کرتے ہیں۔ نظم میں بہادروں کی لڑائی اور ان کے کارنامے بیان کیے گئے ہیں اور جابجا عاشقانہ قصے بیان کر کے چاشنی دی گئی ہے۔ بالآخر بہت کچھ خون ریزی کے بعد اور بہت سے بہادروں کی موت کے بعد یونانی ایک بہت بڑے چوبی گھوڑے میں چھپ جاتے ہیں، یہ گھوڑا قربانی کے لیے دیوار توڑ کر اندر لے جایا جاتا ہے رات کو یونانی اس گھوڑے سے نکل کر ٹرائے پر قبضہ کر لیتے ہیں۔

پالی گناتس - (Polygnotus) ایک نامور یونانی مصور جو جزیرہ تھاسکس میں پیدا ہوا، سلاطین ق۔م میں ایتھنز پہنچا اور یہیں بس گیا۔

پرومیتھیس - (Prometheus) یونانی دیوتا لاکا ایک دیوتا جس نے سب سے بڑے دیوتا زئیس (جو پیٹر) سے بغاوت کر کے انسان کو آگ کا استعمال سکھایا۔ زئیس نے اُسے ایک ستون سے باندھ دیا اور ایک ہنسیا زدن بھر اُس کا کلیجہ کھاتا اور رات کو کلیجہ پھر جوں کا توں ہو جاتا۔ بالآخر اس کو اس مصیبت سے رہائی ملی۔ اسکا ئی لس نے پرومیتھیس کے قصے پر تین ٹریجڈیاں لکھیں۔

پروٹاگوراس - (Protagoras) سونسطائی اور نقاد جو غالباً سولہ

ق۔م میں پیدا ہوا۔ عمر بھر سیاحت میں بسر کی۔ پیری کلیس اس کی بڑی عزت کرتا تھا۔ مگر اپنی دہریت کی وجہ سے یہ ایتھنز سے

نکالا گیا۔ قواعدِ زبان اور علمِ بلاغت کے مطالعے میں اس نے بڑی محنت کی تھی۔
پینڈارس - ایک یونانی اداکار -

پلوسون - (Pauson) ایک یونانی مصوّر جس کا ارسطو نے نہ صرف رسالہ
 ”فنِ شاعری“ میں بلکہ رسالہ ”سیاست“ میں بھی ذکر کیا ہے اور دونوں
 جگہ اس کو پالی گناٹس کے مقابل کم درجہ قرار دیا ہے۔

تھیوڈک ٹیزر - (Theodectes) ماہرِ علمِ بلاغت اور ٹریجڈی نگار۔ اس کی
 تصانیف سب ضائع ہو گئی ہیں اور صرف کچھ ٹکڑے محفوظ ہیں۔

ٹائیڈیس - (Tydeus) تھیوڈک ٹیزر کے ڈرامے کا عنوان اور اُس کے ہیرو
 کا نام۔ اپنے چچا کے مارے جانے پر اس نے بھاگ کر آرگوس میں
 پناہ لی۔ اور وہیں شادی کر لی۔ وہ سات بہادر جو تھیبس کی فوج سے
 لڑے، ان میں یہ بھی ایک تھا۔ اس کا قد چھوٹا تھا مگر یہ بڑا بہادر تھا۔
 لڑائی میں تھیبس کے ایک پہلوان میلانی پس نے اسے سخت زخمی
 کیا۔ اس کا دشمن میلانی پس مارا گیا تو اس نے اُس کے مغز کا خول توڑ
 کے اُس کا بھیجا چوس لیا۔ اس پر ایچینے دیوی جس نے اسے زندگی دوم
 عطا کی تھی بہت ناراض ہوئی اور اسے موٹ کے حوالے کر دیا۔

ٹیمو تھیس - (Timotheus) ایک یونانی بھجن لکھنے والا شاعر۔

ٹیریس - (Tereus) سوفوکلز کی ایک ٹریجڈی۔ اس ٹریجڈی کا ایک کردار۔
 ڈالِس کا بادشاہ تھا اور اس کی شادی پروکنے سے ہوئی تھی۔ اس نے
 اپنی سالی فلو میلہ کی عصمت دری کی اور پھر اس کی زبان کاٹ ڈالی کہ وہ
 شکایت نہ کر سکے۔ لیکن فلو میلہ نے اپنی عصمت دری کی کہانی اپنی بہن
 کو ایک لبادے پر کاڑھ کر بھیجی۔ پروکنے نے انتقاماً اپنے بیٹے کو ذبح

کر کے اس کا گوشت ٹیریس کو کھانے کو دیا۔ جب ٹیریس کو یہ معلوم ہوا تو اس نے دونوں بہنوں یعنی اپنی بیوی اور سالی کو مار ڈالنا چاہا مگر دیوتاؤں نے اُسے باز بنادیا۔ فلومیلہ کو بلبل اور پر وکنے کو مرغابی۔

ٹیلی ماکس۔ اوڈیسیس اور پینے لوپی کا بیٹا۔ (ملاحظہ ہو ”اوڈیسیس“ ڈیلیاڈ - (Deliaad) نکوکارس کی رزمیہ نظم۔

ڈمی کائیوجے نیز - (Dicaeogenes) یونانی ڈرامہ نگار۔ زیادہ مشہور نہیں۔
ڈائیونیسیس۔ ایک مصوّر۔ اس کے حالات کا زیادہ پتہ نہیں چلتا۔

زے ناکرس۔ سوفرون (ملاحظہ ہو ”سوفرون“) کا بیٹا تھا۔ خود بھی نعل کے لیے کچھ نہ کچھ لکھتا تھا۔

زینوفن نس - (Xenophanes) یونانی فلسفی اور شاعر جو تقریباً ۴۵۰ ق۔م میں ایشیائے کوچک میں پیدا ہوا۔ ایرانیوں کی فتح کے بعد اپنی

نظمیں گاتایونان اور سسلی میں پھرتا رہا۔ آخری عمر جنوبی اطالیہ میں بسر کی۔ اُس کا فلسفیانہ رجحان خدائے واحد کی پرستش کی طرف تھا۔

اور اس رجحان میں اُس تحریک کی چاشنی پائی جاتی ہے جو بعد میں تصوف کہلائی۔ اس کی ایک اخلاقی نظم کے کچھ حصے محفوظ ہیں جس میں اس نے شعرا اور فلسفیوں کے مختلف اصول کی ہنسی اڑائی ہے۔

زیوکسس - (Zeuxis) مشہور یونانی مصوّر جو جنوبی اطالیہ میں پیدا ہوا اور

پھر عمر کا بیشتر حصہ یونان کے مختلف شہروں میں بسر کیا۔ وہ تنوع اور جدت سے اپنی تصویروں کو آراستہ کرتا تھا۔ اس نے ہیلن کی جو تصویر بنائی تھی۔ اُس کی بڑی شہرت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اُس نے انگوروں کے خوشے کی ایک تصویر اس قدر مطابق فطرت بنائی تھی کہ چڑیاں سچ مچ

کے اگور سمجھ کے اُسے نوحتی تھیں۔

سوسٹریٹس (Sosistratus) - ایک یونانی داستان گو۔

سوفرون (Sophron) - یونانی ڈورین بولی میں نقلوں کا مصنف۔ اس کی نقلیں عوام الناس کی زندگی کی نقل کرتی ہیں اور نیم مزاحیہ ہیں۔ باوجود اس کے کہ یہ نقلیں نشر میں لکھی جاتی تھیں متقدمین اُن کو شاعری کی ایک صنف سمجھتے تھے، انھیں نقلوں سے افلاطون نے اپنے ”مکالمات“ کی ترکیب کا طریقہ ڈھونڈھا ہے۔

سوفوکلز (Sophocles) - اس کا شمار یونان کے تین نامور ترین ٹریجڈی نگاروں

میں ہوتا ہے۔ اس کی پیدائش کی تاریخ غالباً ۵۰۰ ق۔ م ہے۔ اسے جسمانی در دشمنوں اور گمانے بجانے میں ید طولی حاصل تھا۔ جب وہ ستائیس سال کا تھا ٹریجڈی نگاری کے مقابلے میں وہ اسکائی لس سے جیت گیا حالانکہ اسکائی لس اُس سے عمر میں تیس سال زیادہ بڑا تھا۔ پیرے کلیس کے ساتھ ساتھ وہ جنرل کے فرائض بھی انجام دیتا تھا اور علمی سیاست میں بھی حصہ لیتا تھا۔ اس کے تنوڈراموں کے نام یونانی ادب میں پائے جاتے ہیں۔

لیکن صرف سات مکمل ڈرامے زمانے کی دستبرد سے محفوظ رہ سکے ان میں سے ”اجاکس“ ”ظالم اے ڈی پس“ ”انٹی گون“ ”فلوکسٹس“ بہت مشہور ہیں۔ ڈرامہ کی تعمیر میں اس کا حصہ یہ ہے کہ اُس نے ایک

تیسرے اداکار کا اضافہ کر کے عمل کو طول دیا۔ سنگت کی اہمیت کم کر دی۔ لیکن اسے پہلے سے زیادہ پسندیدہ بنا دیا، کردار نگاری میں اسے کمال حاصل ہو۔ خصوصاً نسائی کرداروں کی خوبیاں وہ بڑی خوش اسلوبی سے بیان کرتا ہے۔ متقدمین اُس کی زبان اور اُس کے اسلوب کی بڑی

تعریف کرتے ہیں۔

سیلا - (Scylla) ٹریجڈی کا نام۔ ٹریجڈی کی ہیروئن۔ ہومرنے اودیسی میں اس کی خوب تصویر کھینچی ہے۔ یہ سچے سروں والی ہییب دیونی تھی جو سمندروں کے جانوروں اور مچھلیوں اور آدمیوں کو کھا جاتی تھی۔

فارمیس - (Phromis) سسلی کا ایک مشہور کامیڈی نگار جس نے ڈورین زبان میں کامیڈیاں لکھیں۔

فلاکسے نس - (Philoxenus) بھیجن لکھنے والا شاعر جو عرصے تک سسلی میں درباری شاعر رہا۔ اور حکمران کی نظموں کو بڑا بھلا کہنے کے باعث قید ہوا۔ جب اس نے رہائی پائی تو ادب بھی کئی ہجوس لکھیں۔

فلوکلے ٹیز - (Philoctetes) اس کے متعلق اسکائی لس، یوری پے ڈیز اور سوفوکلیز نے ٹریجڈیاں لکھیں۔ یہ اُن یونانی بہادروں میں سے تھا۔ جو ٹرائے کے محاصرے میں شریک تھے۔ اس کو سانپ نے کاٹ لیا۔ اور اس سے ایسا بدبودار زخم پیدا ہوا کہ دس سال تک وہ الگ پڑا رہا اور لڑائی میں حصہ نہ لے سکا۔ بالآخر وہ واپس بلایا گیا، اُس کے زخم کا علاج کیا گیا اور اسی کے تیر سے ٹرائے کا شہزادہ پیرس مارا گیا۔

فیٹیوٹائڈیس - (Phthiotides) ایک اخلاقی ٹریجڈی کا نام۔ کارسی نس۔ ایک یونانی ڈرامہ نگار۔ اس کے حالات کا زیادہ علم نہیں۔

کالیپی ڈیز - (Callippides) ایک اداکار۔

کرے ٹس - (Crates) اتھنز کا شاعر (تقریباً ۳۸۰ ق۔ م) جس نے کامیڈی کو بہت فروغ دیا۔

کریون۔ ”انٹی گون“ کا ایک کردار۔ (ملاحظہ ہو ”انٹی گون“) یہ انٹی گون کا چچا

اور تھیس کا فرماں روا تھا۔ اسی کے حکم سے وہ ماری گئی۔ کریون کا بیٹا
انہی گون کا عاشق اور منگیر تھا۔ اُس نے بھی خودکشی کر لی۔

کلی ٹیم نسٹرا - (Clytaemnestra) (ملاحظہ ہو ”الکٹرا“۔) ایجنس تھس
”اکامم نان“ (ادریس ٹیز) یہ اکامم نان کی بیوی تھی۔ اپنے عاشق
ایجنس تھس کی مدد سے اس نے اپنے خاوند کو قتل کیا۔ انتقام میں اس
کے بیٹے ادریس ٹیز نے الکٹرا کے مشورے سے اس کو اور اس کے
عاشق کو قتل کیا۔

کیرمون - (Chaermon) ایٹھنر کا ایک ٹریجڈی نگار (تقریباً سنہ ۳۸ ق۔م)
اس کے ڈرامے تمثیل سے زیادہ پڑھنے کے لیے موزوں تھے۔ اس کی
ایک تصنیف (Cettaur) تمام طرح کی بحروں کا خطا ملط مجموعہ ہو۔

گینی میڈ - (Ganymede) ایک خوبصورت شہزادہ تھا جس کو دیوتا زئیس (جو پٹر)
اُڑا لے گیا اور اپنا ساتی اور معشوق بنایا، اور اُسے بقائے دوام عطا
کی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ دریائے نیل کے منبع کا دیوتا مانا جانے لگا۔
لن سیس (Lynceus) تھیوڈک ٹیز کی ایک ٹریجڈی کا عنوان۔ اس
ٹریجڈی کا ہیرو۔

مارجی ٹیز - (Margites) ایک نظم جس کو ارسطو ہومر سے منسوب کرتا ہے۔ یہ
نظم ضائع ہو گئی۔

میروپ - (Merope) اے ڈی پس کے متعلق ڈراموں میں ایک کردار۔
مینا پیپے - (Menalippe) سیلا نامی ٹریجڈی (ملاحظہ ہو ”سیلا“) کا
ایک کردار۔

میلیا گر - (Meleager) یونانی علم الاضنام میں ایک نامور ہیرو، جو اپنے

مامودوں کا قاتل تھا اور جس کی ماں نے اُسے انتقام لینے کے لیے قتل کر دیا۔ اس کی جرأت و شجاعت کا بار بار ذکر آتا ہے۔

میگنس - (Magnes) اُن چند کامیڈی نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے یونان میں کامیڈی کی بنیاد ڈالی۔

می مینس کس - (Mynniscus) ایک اداکار۔

نیکوکارس - (Nichocares) شاعر۔ ڈیلیا ڈ کا مصنف۔

ہرکیولائی ڈیز - (Herculeides) ایک طویل رزمیہ نظم۔

ہومر — وہ شاعر اور مغنی جس سے دونوں مشہور نظمیں ایلید اور اوڈی سی

منسوب کی جاتی ہیں۔ جو غالباً یونانی شاعری کی اعلیٰ ترین شاہکار ہیں اُس کی شخصیت، اُس کے حالات زندگی اور اُس کے وطن کے متعلق ہم بہت کم جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علما نے اس کے وجود سے بھی انکار کیا اور یہ کہا ہے کہ ایلید اور اوڈی سی مختلف اشخاص کی تصانیف کا مجموعہ ہیں۔ ہومر کے انھوں نے لفظی معنی لیے ہیں کہ یہ لفظ کسی کا نام نہیں بلکہ ایک آئیڈیل مثال کی طرف اشارہ کرتا ہے، جدید تحقیق نے اس کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس کا وطن سمرا قرار دیا ہے اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اُس نے اپنی نظمیں جزیرہ کیوس پر لکھیں۔ اُس کی زبان میں ان دونوں مقامات کی قدیم بولی کی چاشنی ہے۔ اس کے متعلق روایت ہے کہ وہ اندھا تھا۔ ہومر کے اندھے ہونے کی روایت غالباً اس طرح پھیلی کہ اُس نے اوڈی سی میں مغنی ڈیموڈوکس (ملاحظہ ہو ہتھید) کو اندھا بتایا ہے۔ ہومر نے رجزیہ شاعری کو رجز کے درجے سے بلند کر کے صحیح معنوں میں اس کی بنیاد ڈالی۔ یورپ میں اس کی نظمیں، حقیقی معنوں میں پہلی رزمیہ نظمیں

ہیں۔ دونوں ٹرائے کی جنگ یا اُس سے متعلق یا طعن و اذیت بیان کرتی ہیں۔ ان میں سے ایلید (ملاحظہ ہو "ایلید") ٹرائے کی جنگ کے دسویں سال میں اکاڈون دن کے واقعات بیان کرتی ہو۔ اور ادویسی۔ ادویسیس کی واپسی کے واقعات بیان کرتی ہو۔ ہومر کی نظمیں یونان بھر میں گائی جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ اسپارٹا جیسے اُجڑ اور وحشی فوجی ملک میں بھی صرف ہومر ہی کا کلام تعلیم کے لیے پڑھایا جاتا تھا۔ ایلید اور ادویسی کے سوا اور بھی بہت سی نظموں کو ہومر سے منسوب کیا جاتا ہو۔

ہیرودوٹس - (Herodotus) مشہور یونانی مورخ جو غالباً سن ۴۸۴ ق م میں بمقام ہیلی کارناس واقع ایشیائے کوچک پیدا ہوا۔ اس نے ایشیائے کوچک اور سومہ تک وسط ایشیا اور کوہ قاف کا سفر کیا۔ یونانی جزیروں، مصر، طرابلس العرب کے سوا یورپ میں دریائے ڈینوب کے دہانے کے ممالک کی بھی سیر کی۔ اس نے ملک کی سیاسی تجویزوں میں بھی حصہ لیا اور دوبارہ جلاوطن کیا گیا۔ اس کی تاریخ اُس کے ہم عصروں ہی میں بہت مقبول ہو چکی تھی۔ وہ پیری کلینز اور سوفوکلینز کا دوست تھا۔ ہیرودوٹس کی تاریخ سے یونان میں باقاعدہ تاریخ نگاری کی ابتدا ہوتی ہو۔ اس کی تاریخ نگاری کی خصوصیت یہ ہو کہ وہ روایات پر زیادہ اعتبار نہیں کرتا۔ بلکہ تاریخی واقعات کو معجزہ تحقیق و تنقید کے بعد قلم بند کرتا ہو۔ اس کی تاریخ صرف تین سو بیس سال کے واقعات بیان کرتی ہو لیکن اس میں مختلف نسلوں اور قوموں اور تمدنوں کے متعلق جو معلومات موجود ہیں وہ بہت بیش بہا ہیں۔ اُس کا

نقطہ نظر جو تاریخی واقعات کے بیان کی تہ میں جھلکتا ہو۔ یہ ہی خدا کی اعلیٰ مصلحت اور اُس کے مقاصد جو انسان کی بہبودی کے خواہاں ہیں تاریخ کی تہ میں کام کرتے ہیں۔

ہیکٹر (Hector) - پری یالس کا بیٹا اور ٹرائے کا سب سے بہادر ہیرو۔ جس طرح یونانی فوج کی زینت اچھی لس سے تھی، ٹرائے کی فوج کی ہیکٹر سے۔ اچھی لس کے غائبانے میں یہ یونانی فوج کا بڑا حال کر دیتا ہو۔ لیکن اچھی لس اسے ہرا دیتا ہو (ملاحظہ ہو "اچھی لس") اور یہ مارا جاتا ہو۔

ہیلے (Helle) - ایک ڈرامے کا عنوان۔ اسی ڈرامے کی ہیروئن کا نام۔ ہے مون Haemon "انٹی گون" (ملاحظہ ہو "انٹی گون") میں ایک کردار۔ انٹی گون کا عاشق اور منگیتر۔

یولی سیز (Ulysses) - ملاحظہ ہو "اوڈیسیس" اوڈیسیس کا دوسرا نام۔

یوری پے ڈیز (Euripides) - اسکائی لس اور سوفوکلز کی طرح اس کو بھی یونان کے بہترین ٹریجڈی نگاروں میں شمار کیا جاتا ہو۔ وہ جزیرہ سالامس میں سنہ ۴۸۰ ق۔ م میں پیدا ہوا۔ وہ پروڈاگوراس کا شاگرد رہا۔ اور فلسفے اور علم بلاغت میں تعلیم حاصل کی۔ جب وہ بچپن برس کا ہوا تو اُس نے ڈراما نگاری شروع کی۔ وہ سب سے الگ تھلگ رہتا اور کتابوں کا دلدادہ تھا۔ دوسرے اس نے شادی کی اور دونوں بیویاں بے وفائیں۔ سنہ ۴۰۵ ق۔ م میں اُس نے انتقال کیا۔ اس کی بکثرت ٹریجڈیوں میں سے صرف اٹھارہ زمانے

کی دست برد سے محفوظ رہ سکی ہیں۔ ان میں سے "السٹس" "انڈروما کے" "ہے کیوبا" "ہیلنا" "اوریسٹیز" "انی جے نیا" "آلس میں" بہت مشہور ہیں۔ اس کا ایک ساطیری ڈراما "ساکلوپ" بھی محفوظ ہے۔ اسلوب اور ڈرامائی ترتیب میں اس کے طریقے سوفوکلیز سے بہت مختلف ہیں۔ یہ تہید یا پرولوگ میں قصہ کو پہلے ہی سے بیان کر دیتا ہے۔ اور جب ڈرامے میں کوئی مشکل ہوتی ہے تو اُسے تائید غیبی کے ذریعے حل کرتا ہے۔ الم ناک حالات کے بیان کرنے اور جذبات انسانی کے اظہار میں اسے یدِ طولیٰ حاصل ہے۔

مجلد پریس، دہلی

رجیڈ پریس، دہلی،

